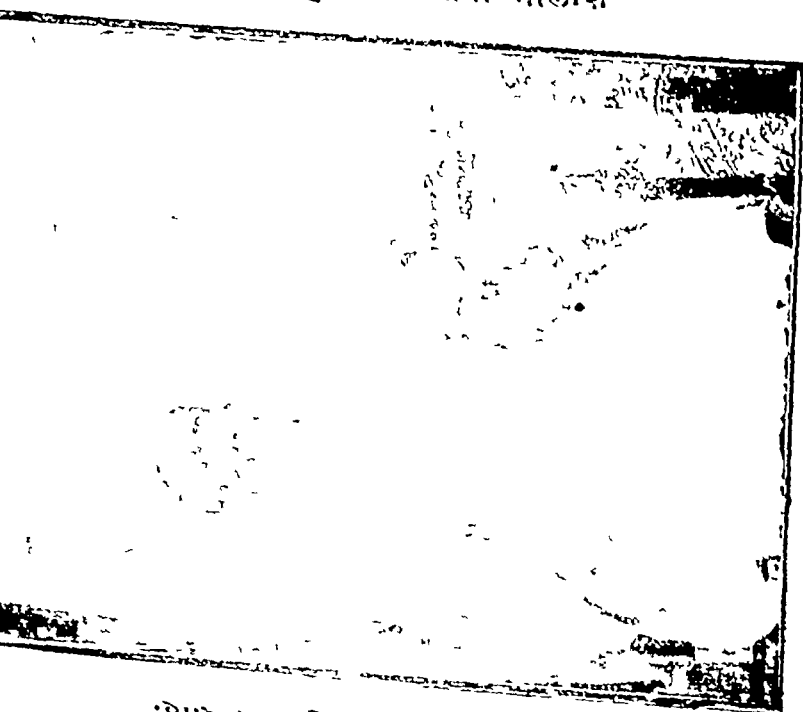

वाडालाल मोतलाल शाह
 पंडित 'जनसमाचार' तथा 'हिंदी जनहितेच्छा'

'जनहितेच्छा' ओफोसना मालोत

शाह मालोत

r

1

श्रीगुत् अंचाचीदास डोसाणी
प्रथम कोल्करन्सहुं तमाम सर्व आपनार गुहस्थ.

राय शेठ चांदमलजो रैयावाळा
प्रथम श्वे, स्था. जे. कोल्करन्सता प्रमुख.

आजकाल पृथ्वी उपर दूरेक धंधासां जेस स्पर्धा बधती जाय छे तेमज धर्मनां पण स्पर्धा बधती जाय छे जे माणस तनथी-मनथी तथा धनथी बीजा करतां बधारे चहडीआतो होय छे ते बधारे फावे छे; तेमज जे बर्ग बधारे जागतो जोग-वर होय छे ते आज बधारे फावे छे जैन धर्म के जेनु नामज जयवंत छे ते हमेश जागतोज होवा छां हमणा कांडक काल-ना प्रभावथी अने कांडके तेसां घणा फांटा अने घणा संघाडा पडी जवाथी तथा कांडक अगिवानो अने उपदेशकोनी गिथि-उताथी आजकाल पडती दशा जोवानां आवे छे तेथी ते धर्म जोड़ए तेवो दीपी आवतो नथी

आपणा भाइओ अने बडीलोनी ए सिथिलता दुर कर-
ता माटे आजथी ७ वरस उपर अमदावादन 'जैनहितेच्छु'
ऑफिस जन्म पासी अने तेणे मामोगाम पत्रव्यवहार करीने
था लखाणो छापीने लोकोंसां कांडक जागृति उत्पन्न करी.
तद, ए ऑफिसना व्यवस्थापकोने एस जगानु के सबनी
जागृति माटे सर्व अगिवानोए एकठा जलजानी जमा छे. एटला
ते एवा एक मोटा मेलावडानी हीवायन गन्त करी पाठ ग-

जेवुं ए छे के, जे बखते जैनोसां—श्वेताश्वी के दी-
जेनोसां कॉन्फरन्सो जन्म तो भुं पग कदाच विचार
नहोतो ए बखतसां 'जैनहितेच्छु' पत्रसां एह पोटा मे-
नो उपदेश थवा लाग्यो 'जैनहितेच्छु' ऑफिसना
सापकोनो विचार एवो हतो के ए मेलावडाने बिलायतसां
'कॉन्फरन्सो' जेयो उपयोगी बनावयो पण तेसां काम
ही पद्धति तो आपणी देशीज गणवदी. मतलब के जेथी
णा देशी भाइओ ए मेलावडानी कदर बुझी गये अने ए-

માંથી કાંઈ વ્યવહાર લાભ મેળવી શકે એવી પદ્ધતિથી એ મેળા-
વઢો કરવો. એ હેતુથી પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. ગામગામના આ-
ગેવાનોનાં નામ, રીતરીવાજો, તથા સલાહ વિગેરે મેળવીને તેની
એક નોંધ કરી રાખી.

પછી સ્વર્ચ માટે તજવીજ કરવા માંડી. એક ગૃહસ્થે પોતા-
ના સ્વર્ચે કૉન્ફરન્સ ભરવાનું વચન આપ્યું અને એ હકીકત
માસિકમાં છપાઈ ગઈ. પણ તે માણસે વચન પાળ્યું નહિ. પછી
એક ઘીના ગામવાળાએ ‘ સુંવડ સમાચાર ’ માં છપાવ્યું કે તે-
ઓ કૉન્ફરન્સ ભરનાર છે. તેઓએ પણ વચનને દગો દીધો.
છેવટે મોરવીમાં એ વિચાર ચાલ્યો. ત્યાં પ્રથમ સ્વરઢો ધવા લા-
ગ્યો. તેમાં કેટલાકે રકમો ભરી. છતાં પુરતો રકમનો સ્વરઢો
થઈ શક્યો નહિ. ત્યારે બહુતાવર દીલના શેઠ અંબાવીદાસ
ઢોસાળીએ પોતાનો સુશીથી કહ્યું કે ‘ હું એ સંવંધો સર્વ સ્વર્ચ
એકલો આપશા તૈયાર છું. ’

સ્થાનકવાશી જૈન વર્ગમાં આવી ઉદારતા કરનાર કોઈ
ગૃહસ્થ આજ સુધીમાં જોવામાં આવ્યો હોય તો, પહેલો નંવર
મહુમ શેઠ દામજીભાઈ લક્ષ્મીચંદ.—સુંવડવાલાનો ગણાતાં ઘીજો
નંવર આ ગૃહસ્થનો જ છે.

પૈસા સંવંધો મુશીવત આ પ્રમાણે દુર થઈ પરંતુ કામ ક-
રનારાઓ સંવંધો મુશીવત સમી રહી. મોરવીમાં આ કામને
યોગ્ય પુરુષોની સંખ્યા હેકજ થોડી હોવાથી તથા તેમણે પણ
વહારગામની સલાહ અને મદદની દરકાર ન કરી તેથી કૉ-
ન્ફરન્સ ભરવામાં કેટલીક મુશીવતો નહે એ સ્વાભાવિક જ છે.
એક યા ઘીના કારણથી પહેલીવાર નક્કી કરેલું સુદુર્ત એક વરસ
જેટલું દુર લઈ જવામાં આવ્યું અને આસરે તા. ૨૬-૨૭-૨૮

ફેબ્રુઆરી તથા ૧ લી માર્ચ એ ચાર દિવસ કોન્ફરન્સ ભરાઈ.

આ પુસ્તકમાં એ ચાર દિવસના સર્વ વનાવોનું વર્ણન આપવું ઉપરાંત કેટલીક કીમતી સૂચનાઓ આપેલી દ્રષ્ટિગોચર થશે.

સેક્રેટરીઓ અને અન્ય કાર્યમારીઓની મહેનત માટે તો સ્થા જૈન વર્ગ ઉપકાર માન્યા વગર રહેશે નહિ. પરન્તુ જેવી રીતે મહેનત ચઠાવી તેવીજ રીતે દરેક વાવતમાં વિચારશીલ સજ્જનોની સલાહ લીધી હોત તો આ કોન્ફરન્સ કરી ઘણાંક વ્યવહાર લાભો થઈ શકત. ગમે તેમ તો પણ આપણી આ પહેલી જ કોન્ફરન્સ હતી. હવે એ સ્થા પાડી ચુકેલી સંસ્થાને વધારે મજબુત-વધારે દીર્ઘાનુષી તથા વધારે સંગીન વનાવવાની પવિત્ર ફરજ દરેક સ્થાનકવાશી જૈનની છે.

બીજી કોન્ફરન્સ રતલામ શહેરમાં ભરાય તે પહેલાં પહેલી કોન્ફરન્સના ઠરાવો ગામોગામ અમલમાં મુકવા દરેક માણસે પોતાથી વનતું કરવું જોઈએ. દરેક ગામમાં અને દરેક શહેરમાં એકાદ સભા અને જૈન શાળા એ વે તો અવશ્ય સ્થાપવા જોઈએ. અને એ વે મારફતે કોન્ફરન્સના ઠરાવો અમલમાં મુકવાના પ્રયાસ વધારે સહેલાઈથી થઈ શકશે. જોઈએ છીએ કે 'જૈન સમાચાર' માં આવી કેટલીક સભાઓ અને જૈનશાળાઓની વધામણી છપાય છે તે !

પ્રથમ શ્વે. સ્થાનકવાસી જૈન કોન્ફરન્સનો હેવાલ.

વરસોના વરસો થયાં જે સમ્બન્ધો આપણે વાતો કર્યા કરતા હતા અને અસીમ ઉત્કંઠા ધરાવતા હતા એવી આપણી પ્રથમ કોન્ફરન્સ હવે કાઠિયાવાડમાં મોરવી મુકામે ભરાઈ ચૂકો છે.

તા. ૨૧ મી ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૬ ના રોજ પ્રમુખ સાહેવ રાય શેઠ ચાંદમલજી સ્પેશ્યલ ટ્રેનમાં પંચારતાં તેમને અત્યંત પ્રેમ અને માનથી વધાવી લેવામા આવ્યા હતા કહે છે કે આજ સુધી એનું માન આ જગણે કોઈને પણ મળ્યું હોય તો તે પહેલ વહેલું રાય શેઠ ચાંદમલજીનેજ છે વોલંટીઅરોનો ઉત્સાહ ઘટલો વધો વધી ગયો હતો કે ના કહેવા છતાં તેઓ રાય શેઠ ચાંદમલજીની ગાડી પોતે સેંચી જવા તત્પર થયા હતા. સામૈયાનો પ્રામથુમ, હજારો માણસની ઠઠઃ અને લોકોના ઉત્સાહનો રચાલ આવતાં સ્વાભાવિક રીતે જ એમ તર્ક વંધાતો હતો કે જો રીતસર કામ લેવામાં આવશે તો આવા માવનું પરિણામ કોન્ફરન્સની સંપૂર્ણ કસ્ટેહમાં જ આવશે.

મોરવીની શોભા.

આ પ્રસંગે મોરવીની શોભા કાંઈ ઓર જ થઈ હતી. તેનાં મહ્ય મકાનો, પુલ, ફોલાપુલ, વાવલાં આદિની શોભામાં, જૂદા

કાઠિયાવાડની રેલનું માટું બડધું રાખવામાં આવેલું હોવાથી કાઠિયાવાડી લોકો ઘણા આવ્યા હતા. કોન્ફરન્સમાં આવેલા લોકો પૈકી ઘણો મોટો ભાગ તેમનોજ હતો.

જૂદા પોશાકમાં ફરતા ડેલીગેટો અને વીડીટરોએ ઓર વધારો કર્યો હતો. ૨-૩ દિવસથી લોકોની ઠઠ ભરાવા લાગી હતી તેથી ગામમાં અને ગામની વહાર ઉતારાઓ ચીકાર ભરાઈ ગયા હતા. જુના રેલવે સ્ટેશન નજદીકમાં નાંખેલો કોન્ક્રિટનો મડપ અલૌકિક શોભા આપતો હતો. એ વિશાળ સેમીઆનામાં એક ડુંચી જગા વનાવીને તે ઉપર આપણા પેટ્રૂન નામદાર મહારાજાધિરાજ શ્રી ૭ સરવાઘજી વહાદૂરજી. સી. આર. ઇ. નું મ્હોટું સિંહાસન ગોઠવ્યું હતું. તેમની પાસે તેમના દીવાન મી. શાળજીભાઈની ચુરસી હતી. એ ઉપરાંત તે જગાએ પ્રમુખ તથા કેટલાક સંભાવિત ગૃહસ્થો માટે ચુરશીઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. વક્તાઓ માટે વચ્ચોવચ્ચ ડુંચું પુલ્પીટ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું અને ડેલીગેટો માટે પ્રાંતવાર જુદા બ્લોક પાડી ચુરશીઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. ગ્રાજ્યુપેટો માટે ખાસ ગોઠવણ રાખવામાં આવી હતી. વીડીટરો માટે ચુરશીઓ તથા ઘાંકડા ગોઠવવા છતાં ઘણાને ડમારહેવું પડ્યું હતું, પટલી ઠઠ થઈ ગઈ હતી તેવુંનો વહારનો ભાગ જેમ વાઘટા વિગરેથી શળગારવામાં આવ્યો હતો તેમ અંદરનો ભાગ સંપ વિગરેનો ઉપદેશ કરતાં વાક્યો લખેલા પુઠાથી શળગારવામાં આવ્યો હતો.

વ્યવસ્થા કરનારાઓનો સંત.

ઉતારા કમીટીએ પોતાનું કામ સંતોષકારક વજાવ્યું હતું મી. મનસુખલાલ તારાચંદનુ કામ તો ખાસ પ્રશંસાને પાત્ર હતું સેક્રેટરીઓની મહેનત અથાગ હોઈ તેઓ પુરું જાવા કે ઉઘવા પણ પામતા નહોતા શેઠ અવાવીદાસ પોતે જાતે દરેક ઉતારે ફરીને દરેક પરોળાની સગવડ પૂછતા હતા અને રા ગોકલદાસભાઈ ક્ષણ પણ એક જગાએ ઠરીને વેસવા પામતા નહોતા.

ટીકીટોની વહેંચણીમાં અને વેટકોની ગોઠવણમાં ભૂલ થઈ તેમજ વોલંટીઅરોને તેમનું કામ વરાવર શીખવવામાં આવતું નહિ હોવાથી પહેલે દિવસે ડેલીગેટોનો મોટો ભાગ વેટક નહિ પામતાં દીલગીર થઈ ગયો હતો અને ગરવડ વધી પડી

હતી. પરંતુ તેજ રાત્રે રાજકોટના મેજર્સ મોહનલાલ પોપટલાલ, પોપટભાઈ કેવલચંદ, પ્રજારામ વળારતી, શ્રીમચંદ દેવચંદ, ગામજી અંદરજી, અમૃતલાલ તલકશી ધી. ઇ, ઇલ્ડ. ઇલ્ડ ધી. સર-ધારના મી. પ્રાણજીવન મોરારજી, થાતના થી રત્નપાલ કમ્મનજી, મોરવીના મેજર્સ મનસુખલાલ તારાચંદ તથા ગીરધરલાલ સોભાગચંદ અને જૈતપુરના મી. મુરુભાઈ કસલચંદ ઇમળે ટીફા-ટો અને વેઠકોની વ્યવસ્થા પોતાના હાથ લઈને સંતોષકારક ગાંઠવણ કરી હતી. વોલંટીઅરો અને તેમાં પણ સાસ કરીને મુંઝવના વોલંટીઅરો ઘણી અઠ્ઠી સેવા વજાવી હતી. અને શેઠ અંબાવીદાસનું હુલુદ અને મોરવીના આગેવાનો રાત દિવસ સ્વધર્મીઓની ઘરદાસ વિગેરે સંબંધી કામકાજમાં ગુંથાયલા જોવામાં આવતા ડેલીગેટો તથા વીજીટરો કે જેઓની ગોઠવણ સ્નેહીસંબંધીમાં થઈ શકી નહોતી તે સર્વને શેઠ અંબાવીદાસે જમાડ્યા હતા અને ઇ પ્રમાણે રોતાની ઉદારતા વહોળા પ્રમાણમાં લંબાવીને જાનગરો જશ મેલ-યો હતો.

આ સ્થળે નામદાર મોરવીપતિના પ્રાઈવેટ સેક્રેટરી રાણા કાલુભાઈ રાજમલજીનો શ્રમ પણ ભૂલવો જોઈતો નથી. દેશાવરથી આવેલા જૈનોને રાજમહેલ વતાવવા તેઓ જાતે આજ્ઞો દિવસ તકલીફ લેતા. રાજ મહેલની વિદેશીય ફેન્સી ચીજોમાં મોરવીના ત્રાવડા સવાસે વનાવેલો ઘડીઆળનો ટાવર અને જેના પડદા આપોઆપ અંદર સમાઈ જાય તેવાં કલાટ સાસ ધ્યાન સેવતા હતા લાઈબ્રેરીના હાલના પડદાઓમાં જગાઈ જગાઈ 'શૌર્ય ક્ષમા-નિવૃત વરમ્' ઇ કીમતી વચનામૃત ગુંથેલું હતું. કે જે તે વિદ્વાન નરેશનું સાસ લક્ષણ સૂચવે છે મહેલની અંદરની ગોઠવણ અને સ્વચ્છતા ઇ મહારાજાના શોસ (taste) નું માન કરાવે છે.

આ પ્રસંગે મહ્ય પ્રાણીઓને દર્શનનો લાભ આપવા માટે ૩૪ મુનીરાજ તથા ૨૩ આર્યાજી મોરવી પર્યાયા હતાં. તેમનાં દર્શન માટે આવતાં સ્ત્રી-પુરુષોથી મોરવીનું વિશાલ સ્થાનક ભરાઈ જવા ઉપરાંત વહાર ઉમા રહેવાની પણ જગા મલતી નહિ. હાજર રહે-લા મુનીરાજો પૈકી લિવડી સમુદાયના મુનીશ્રી દેવચંદ

મોનજી, શ્રી કસ્તુરજી તપસ્વી, શ્રીમંગલજી, શ્રીચતુરજી, શ્રીનાગજી, શ્રી સોમરાજજી, શ્રીકરસનજી, શ્રી સુંદરજી, શ્રીરાયચંદજી, શ્રી પ્રાગજી, શ્રીધનજી, શ્રીસોમજી, શ્રીઅમીચંદજી, શ્રીહીરાચંદજી, શ્રીકચરાજી, શ્રીમોહનલાલજી શ્રીનાનચંદજી, શ્રીજાદવજી, શ્રી શ્રી અનોપચંદજી તથા શ્રી લાલચંદજી સ્વામી અને ગોડલ સંપ્રદાયના મુનીશ્રી સુંદરજી, શ્રી જાદવજી, શ્રી ચત્રમુજી, શ્રી નાનચંદજી, શ્રી ગીરધરલાલજી તથા શ્રી પુરુષોત્તમજી સ્વામી અને મારવાડી સાધુજી શ્રી દોલતઋષિજી ઠા. ૪ જોવામાં આવતા હતા આર્યાજીઓ પેકી ગોંડલ સમુદાયનાં આર્યાજી કડવી વાઈ ઠા ૧૦, હિંચડી સમુદાયનાં આર્યાજી લઘ્મીવાઈ ઠા ૪, વરવાળા સમુદાયનાં આર્યાજી જીવીવાઈ ઠા. ૪ તથા સંભાત સંપ્રદાયનાં આર્યાજી જડાવવાઈ ઠા. ૫ જોવામાં આવતાં હતા

ખરું કહીએ તો કોન્ફરન્સમાં ચલાવેલી અપચુદી સત્તા શ્રી સંઘે સહન કરીને રંગેચંગે મેળાવડો પાર ઉતાર્યો તે સૌ આ પવિત્ર મહાત્માઓની હાજરીનોજ પ્રતાપ હતો, નહિતો કોન્ફરન્સના જનરલ સેક્રેટરીએ આખા સંઘને સભા વચ્ચે ફોટકાર આપ્યો અને રા. વા. ભીમજીભાઈએ કોઈનો મત પુછ્યા વગર ગેરવ્યાજવી ઠરાવ પસાર કરવાની હીમત ધરી એ વચ્ચે કોન્ફરન્સમાં રમા-ચાળ થયા વગર રહેત નહિ. પરંતુ આ મુનીરાજોના પુન્ય પ્રતાપેજ શાંતિ જલવાઈ રહી હતી.

પહેલા દિવસની વેઠક.

સોમવાર તા. ૨૬ મી ફેબ્રુઆરીના વપોરના વાર વાગતાં બે હજાર-હેલીગેટો અને ૩૫૦૦ વોશ્કોટરોથી સભાનો મંડપ સ્ત્રીકાર ભરાઈ હતો. એક વાગે શેઠ અંબાવીદાસ તથા પ્રમુખ અને ત્યાર પછી થોડી વારમાં મોરબીના ઠાકોર વહાદુર પધારતાં સભાજનો ઉભા થઈ ઉત્સાહપૂર્વક આદરમાન આર્યા તાલીઓના અવાજથી ગજાવી મુખ્યો હતાં.

(આતમાં ગવાયલાં ગીતો આ પુસ્તકના ત્રીજા ભાગમાં આપ્યાં છે.)

નામદાર સર વાઘજી વહાદૂરનું ભાષણ.

શરઆતમાં કોન્ફરન્સને શુભ્લી મુકાયલો જાહેર કરતાં

કોન્ફરન્સના પેટન (મુરઘી) અને મોરઘીના નામદાર મહારાજા-
ધિરાજ શ્રી ૭ સર વાઘજી વહાટુર જી. સી. આદિ ૬ ઇઓઝ
જણાવ્યું હતું કે,—

ગૃહસ્થો ! મને ઘણો આનંદ થાય છે કે વિદ્યાભ્યાસ અને
સંસારસુધારા માટે જૂદા જૂદા ઇતિહાસોના કોન્ફરન્સો ભરાવા
લાગી છે. સર્વ કોમો જાગવા છતાં તમારી સ્થાનરૂવામી જન
કોમે અद्यापિ પર્યંત ઇવી શરૂઆત કરી ન હતી પણ આજ મારા
આ નાના સરસ્વા ગામડોના ગામમાં આ શુભ પ્રસંગ મળ્યો છે
અ જોઈ મને અત્યંત આનંદ થાય છે. વધુ આનંદ તો પડેલા માટે
કે, જે કામ તમારામાંના લક્ષ્યાધિપતિઓ નથી કરી શક્યા તે
અત્રેના એક હજારપતિના ઉત્સાહથી થયું છે. આ સર્વ માન શેઠ
અંબાવીદાસને ઘટે છે આવો ઉત્સાહ આ ભરત ભૂમિના ઉદયનું
શુભ ચિન્હ છે તમારા કોમ જેવી મોટી કોમના ઉદયની શરૂ-
આત અત્રે થવાથી મને અને મારા ગામને ઓછું માન મળ્યું હોય
એમ હું માનતો નથી. તમારા આ સ્તુત્ય પ્રયાસથી અમારું ગામડું
આજના હિંદમાં પ્રખ્યાત થયું અને મને તમારી મુલાકાતથી આજના
હિંદુસ્તાનમાં દોસ્તોની પ્રાપ્તિ થઈ-કે જે લાભો થોડાજ રાજાઓ-
ને મળતા હશે. તમારા આ શુભ કાર્યમાં હું તમને સર્પૂર્ણ વિજય
ઈચ્છું છું સર્વ શક્તિમાન પ્રમુ તમને સહાય કરો અને આ કોન્ફ-
રન્સ તમને લાભકારક નોંધવો, આ મારો અંતરકરણનો આશા છે.

નામદાર મહારાજા સાહેવનું ભાષણ વાક્યે વાક્યે તાલી-
ઓના અવાજથી વધાવી લેવામાં આવતું હતું અને સમાજનોને તે
એક ઉત્સાહવર્ધક મંત્ર જેવી અસર કરવા પતેહમંદ નોંધાયું હતું.
તેઓ શ્રીની દૃષ્ટિ લાગણી માટે ઉપકાર માનવા રાજકોટવાળા
આપણા અનુભવો અને વૃદ્ધ શહેરી રા. વા. મીમજીભાઈ મોરારજી-
એ નીચે પ્રમાણે ભાષણ કર્યું હતું.

રા. વા. મીમજીભાઈનું ભાષણ.

નેકનામદાર મહારાજાધિરાજ ! આપે પિતા રૂપે અમારા
સ્વધર્મીઓનું મહું ઇચ્છ્યું ને જ્ઞાને અમે સર્વ આપના આભારી

છીંપ. આપની મહેરવાની અમારા ઉપર થવાથી હવે અમારું મલું થશે એમ અમને જણાય છે. એ મલું થવાનો તમામ આધાર આપ નામદારની મુવારક જાત ઉપરજ છે. ઉતારા વિગેરેની ગોઠવણ કરી આપીને ઓષે અમને ઘર કરતાં વધારે સુખ આપ્યું છે. દેવતાનું વર્ણન અમે સાંભળીએ છીએ તેવું સુખ આપે અત્રે અમને આપ્યું છે. એટલુંજ નહિ પણ આપે જાત મહેનતથી પણ અમને ઉપકારમાં નાખ્યા છે, કે જે ઉપકારનો ઉભરો અમે દાવી શકતા નથી. આપના નામની માઠા હમે અને હમારા વંશજો ફેરવ્યાં કરીશું હજારો જૈનો એકઠા મળી આપને અંતઃકરણથી આશિર્વાદ દેશે તો પણ અમારા એ આશિર્વાદ અને ઉપકારના શબ્દો માત્ર હાથી પાસે શિયાળ તુલ્ય છે.

અમારો ધર્મ અમને કહે છે કે રાજા એ દેવ છે. તેમની ભક્તિ એ અમારી ધાર્મિક ફરજ છે. (તાલીઓ)

આ ભાષણનો તરજુમો અંગ્રેજીમાં મી. ભગવાનજી લક્ષ્મીચંદ્ર ચોખાણીએ વાંચી સંભળાવ્યા પછી સત્કાર આપનાર કમીટીના ઉપપ્રમુખ રા. ગોકલદાસ રાજપાલ મહેતાએ પ્રતિનિધિઓ અને પ્રેક્ષકોને આવકાર આપનાર ભાષણ વાંચી સંભળાવ્યું હતું.

રા. ગોકલદાસનું ભાષણ.

શુદ્ધિદ નેકનામદાર મહારાજા સાહેબ, પ્રિય સ્વધર્મી વંધુઓ અને સદ્ગૃહસ્થો !

રીસેપ્શન કમીટીના પ્રેસીડેન્ટ સાહેબ આંહીના નગરશેઠ , , , વર્ધમાન તથા આ આપણી પહેલી કોન્ફરન્સને નાણા , , , મદદ કરનાર આંહીના સર્વો ગૃહસ્થ શેઠ અંબાવીદાસ , , , તરફથી આંહી વીરાજેલ આસ્થા હિંદુસ્તાનની સ્થાનક- , , , જૈન કોમના પ્રતિનિધીઓ તથા વીડીટરોને તેમજ અન્ય , , , સદ્ગૃહસ્થોને આનંદ અને માનપૂર્વક આવકાર આપતાં મને હર્ષ થાય છે. આપ ભાઈઓ શેઠ અંબાવીદાસ ડોસાણીની , , , પત્રિકાને માન આપી પંજાવ, રજપુતાના, માલવા, દક્ષિણ, , , , કાઠીઆવાડ, ગુજરાત અને મુંબઈ રાજ્યના જુદા જુદા

પ્રદેશોનાંથી લાંબી મુસાફરી કરી આંહી પધારવાનો જે તકલીફ લોધી છે તેને સાટે અને આપના ઘણા આભારી છીએ.

સદ્ગુરુદરઘો:—આપના સૌના જાણવામાં છે કે આપણા ધર્મમાં ઘણાજ પ્રાચીન કાલથી મુખ્યત્વે કરીને સાધુ મુનીરાજને વદના કરવા સારું સંઘ કાઢવાનો રીવાજ ચાલ્યો આવે છે. આવા સવર્થી ઘણું કરીને એક દેશના જૈન ભાઈઓને માત્ર વીજા નજીકના દેશના જૈન ભાઈઓની સાથેજ અમુક વિષય ઉપર ચર્ચા કરવાનો કે ઓલખાણ થવાનો પ્રસંગ મળી જાકે છે. પણ આજ જે મેલાવડો થયો છે તે જુદાજ પ્રકારનો છે. આ મહત્ત્વ મેલાવડો માત્ર નજીકના દેશના જૈન ભાઈઓનો નહિ પણ આપના હિંદુસ્તાનના આપણી સ્થાનકવાસી જૈનની સુમારે પાંચ લાખની વસ્તીના ૨૦૦ ગામના ૨૦૦૦ પ્રતિનિધિયો અને ૩૫૦૦ વોઝીટરોનો છે. સ્વધર્મીઓનો આવો મોટો મેલાવડો આપણી કોમમાં આગલ કોઈ દિવસ થયેલો નથી. આપણા દુર દેશના સ્વધર્મી ભાઈઓને તેમના જૂદા જૂદા પોશાકમાં વીરાજેલા જોઈને અમને જે આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે તે અલૌકિકજ છે અને તે સૂચવે છે કે, હવે આપણા સ્થાનકવાસી જૈન કોમનો ઉદય અને ધર્મની ઉન્નતિ નજીકમાં છે. ભાઈઓ ! આગલના સંઘનો મુખ્ય દરાદો ગુણવાન મુનીરાજનાં દર્શન કરી તે દ્વારા ધર્મની ઉન્નતિ કરવાનો હતો તે વચ્ચે આપણે વ્યવહાર તથા વહેપારમાં કુશલ હતા અને તેથી કરીને આપણી જૈન કોમને કશી ખીંતી નહોતી; પણ ભાઈઓ ! હવે જમાનો વદલાઈ ગયો છે પશ્ચિમ તરફના દેશોના લોકોના આવાગમનથી વિદ્યા કળા હુન્નર અને વ્યાપારમાં પટલી વધી હરીફાઈ વધી ગઈ છે કે જ્યારે આગલના વચ્ચતમાં માત્ર કાકો વારાછડી ભળીને માણસો પોતાનું ગુજરાન સારી રીતે કરવાને શક્તિવાન હતા, ત્યારે હાલમાં આપણી ભાષાનું જ્ઞાન સારી રીતે શીખવા ઉપરાંત ઇંગ્રેજી ભાષાનું સાધારણ કે સારું જ્ઞાન હોવા છતાં આપણામાંના ઘણા ધરા ભાઈઓ પોતાનું ગુજરાન ઘણી મુશીબતથી ચલાવી શકે છે. અને કેટલોક વીન કેલવાયલો વર્ગ તદ્દન કંગાલ છે આવી દયાજનક સ્થિતિથી ચેતીને આપણે આપણી સાંસારીક સ્થિતિ સુધારવાની અને આપણી ગયેલી જાહોજલાલી પાછી

મેલવવાની કોઈ પણ જાતની યોજના કરવામાં આપણે પછાત રહીએ તો, વાંક લાગે છે કે, કાલાન્તરે આપણી સ્થિતિ ઘટલી વર્ગ દુવલ થઈ જાય કે નેત્રી સ્થિતિમાં આપણે આપણા ભગવંત મહા-વાર સ્વામીનું શાસન દીપાવવાને વીલકુલ અશક્ત થઈ જઈએ અને આસર આપણા પવિત્ર ધર્મને ઘણી હાની પહોંચે. પ્રીય ભાઈઓ ! આપણ સારો રીતે જાણીએ છીએ કે ધર્મના ઉન્નાતિ ધર્મ પાલનાર ની સંપત્તિ અને તેમની પરોપકાર વૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. આપણી જૈન કોમમાં અધ્યાપી પર્યંત મોટા ધનાઢ્ય અને વિદ્વાન ગૃહસ્થો છે અને તેને લઈને જ આ મેલાવડો થયો છે અને તેવા જૈન રત્નોથી આ મેલાવડા દીપે છે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આપણી જાહોજલાલી ઘસાતી જાય છે. ઘટલે હાલ આપણે જે જોઈએ છીએ તે શેષ માત્ર છે અને ને શેષના આશ્રયથી આપણા લથડતા જૈન ભાઈઓને અવલંબન આપી તેમની સાંસારીક અને ધાર્મીક સ્થિતિ સુધારી જાહોજલાલીનો ઘસારો વંધ કરી આપણી મુલ સ્થિતિ પહોંચવાના પ્રયાસમાં આપણે જોડાઈએ તો જ આપણી ફરજ વજા વી કહેવાય. આવી પ્રયાસ કેવી રીતે કરવો તથા તેમાં કેવી જાતની મદદ કયા દ્વારે મેલવવી જોઈએ એ વિષેની યોજના કરવામાં આજા હિંદુસ્તાનના કેલવાયેલા જૈન ભાઈઓનું લક્ષ દોરાવું જોઈ-એ. પણ આપણે વધા ભાઈઓ ઘટલાવધા દુર દેશમાં વસનારા છીએ કે આવી યોજના કરવા સંવંધે અસ્પરસમલો તથા ચર્ચા કરી વિચાર કરવાનો વચત ભાગ્યેજ મળે છે અને તેથી કરીને હાલના જમાનાને અનુસરી કોઈ પણ જાતનું ઇન્સ્ટીટ્યુશન ઘટલે સ્થાપના કરવાની જરૂર જણાય છે. આવા વંધારણને ત્રીદશી રોહેન-હતનું શાંત અને સુધારાવાળું રાજ્ય અનુકુલ છે, પણ કોઈ નહિ થયેલો એવો આજા હિંદુસ્તાનના સ્થાનકવાસી અગ્રે-જૈન ભાઈઓનો મેલાવડો ઘટલે કૉન્ફરન્સ ભરવાની ગોઠવણ રીતે કરવી તે સવધી વિચાર અમારા મનમાં ઘણાક વચત ઘોઘાયાં કરતો હતો સદ્ગૃહસ્થો ! મોરવી જેવા નાના ગા-રાજકર્તાની મદદ વિના આજા મહાન કાર્ય માથે લઈ શકા-યો અને તેથી કરીને આ અમારો વિચાર અહીંના નેકનામદાર રાનાધિરાજ સર વાઘજી વહાદુર જો સી આઈ. ઇ. ની દ.

જુરમાં અમે નિવેદન કર્યો. તેઓ નામદાર સાહેબે તેમની પરોપ-
 કાર વૃત્તિને લઈને તથા પ્રજાનો ધર્મ તે રાજાનો ધર્મ તેવી અહીં
 નિશાની લાગળીથી આ અમારા વિચારને અનુમોદન આપી ઉતારા,
 વાહન, વહાણ વિગેરે તમામ જાતની મદદ આપવા વચન આપ્યું.
 આથી કરીને એક અમારી મોટામાં મોટી મુશ્કેલી દુર થઈ. ત્યાર
 પછી પૈસા સંબંધી ગોઠવણ કરતાં આંહીના અગ્રેસર સર્તી ગુપ્ત-
 સ્થોળ પૈસા સંબંધી મદદ કરવા તેમનો વિચાર ટર્જાવ્યો, પણ
 શેઠ અન્નાબોદાસ હોસાણીએ ઉત્તમ પરોપકાર વૃત્તિ દર્શાવી ધર્મનો
 ખુશીથી આ કૉન્ફરન્સ સંબંધી તમામ સર્વ પોતાને માથે ઉપાડે
 લીધું; તેને માટે આપણી કૉન્ફરન્સના સ્થાયક તરીકે તેમને ધન્ય-
 વાદ થયે છે. માઈઓ! આ પ્રમાણે રાજ્યની તથા નાણાની મદદ
 મળવાથી અમે આ કૉન્ફરન્સ ભરવાનો અમારો વિચાર દ્રઢ કર્યો
 અને તેથી કરીને આંહીના નામદાર મહારાજા સાહેબને આ કૉન્ફ-
 રન્સનું પેટ્રન પદ સ્વિકારવા અમે અરજ કરી, જે અરજ તેઓ
 નામદાર સાહેબે મંજુર રાખી પેટ્રન પદ સ્વિકાર્યું. તેને માટે આ-
 પણી આજ્ઞા હીંદુસ્થાનની સ્થાનકવાલી જૈન કોમ તેઓ નામદાર
 સાહેબના આભાર-તલે છે.

માઈઓ,—આ કૉન્ફરન્સ ભરવામાં અમારો હરાદો છે વળ
 દિવસનું જમણ આપી મેલો કરવાનો નથી, પરંતુ આપણા માઈ-
 ઓની ધાર્મિક, માનસિક અને વ્યવહારિક નબળી થઈ ગયેલી
 સ્થિતિ વિષે વિચાર કરવા અને તેવી સ્થિતિ સુધારવા માટે
 આપણા વિદ્વાન અને વધારે વિચારવંત જૈન માઈઓ ભેગા થઈ
 એક વીજા સાથે મશલહત કરી કાંઈ પણ યોજના કરી શકે
 એવી તેમને તક આપવાનો છે. કુસંપ, કન્યાવિક્રય વિગેરે હાની-
 કારક રીવાજો અને ધર્મમાં શિથીલતાનું મૂલ શોધીશું તો જણાશે
 કે, તે અજ્ઞાનતા અને દીનતા છે અને આ વસ્તુ કેલવળોને અભાવે
 હૈયાતી ભોગવે છે તેથી જો આપણે આપણા જૈન માઈઓને તેવી
 સ્થિતિમાં ન રાખતાં કેલવળી આપી તેમની દીનતા અને અજ્ઞાન-
 તાનો નાશ કરીએ તો વીજાં સંકટો પની મેલે કમી થઈ નાશ
 પામશે. તેથી આપણાં વધાં દુઃખ ટાલવા માટે આપણા માઈઓને
 વ્યવહારીક તેમજ ધાર્મિક કેલવળો આપવામાં આવે સર્વ માઈ-

ઓનો તન, મન અને ધનથી યથાશક્તિ મદદ મલવાની જરૂર છે તે દેખીતું છે.

માઈઓ—જુદા જુદા સંપ્રદાયો આવી જાતના મોટા મેલા-વડા મરી પોતાના સ્વધર્મીમાઈઓની ધાર્મિક, અને વ્યવહારિક સ્થિતિ સુધારવામાં મચી રહ્યા છે તે વચ્ચે આપણે ઊંઘી રહી ચાલી કંકાસ તથા હુસંપ વધારવામાં અને સ્વકાર્ય કરવામાં જ વચ્ચત લાઢીય તો આપણે આપણા સ્વધર્મી તરફની ફરજ સમજતા નથી એમ કહેવાય.

ધાર્મિક કેલવણીનો આધાર મુખ્યત્વે કરીને આપણા ધર્મ-મુરુની વિદ્વતા, તેમના વૌધ અને શ્રાવકોની સમજ શક્તિ ઉપર છે અને તેથી કરીને તેઓના અભ્યાસની ચાતર જીર્ણ પુસ્તકોદ્ધાર કરવાની તેમજ તે સમજવા માટે પર્વાત્ર સૂત્રોના મ'પાંતર કરાવી તથા પુસ્તકાલયો સ્થાપી જૈન સાહિત્યનો વહોળો પ્રચાર કરવાની જરૂર છે.

આપણા સાંસારીક રીવાજો કેટલાયક પવા છે કે આપણા માઈઓને પેટે પાટા વાંધી તે રીવાજને તાવે થઈ ગયા ઉપરાંત ચરચના વોજામાં ઉતરવું પડે છે અને તેથી ગુજરાન માટે મુશી-વતો વેઢવી પડે છે. આવા રીવાજો હાલના જમાનાને અનુસરતા નહિ હોઈને તથા ગુજરાનને માટે મોટી મુશ્કેલી હોઈને આવા હા-નીકારક રીવાજ રૂપી શરૂના પંજામાંથી આપણી કોમને મુક્ત રવી તે પણ આપ સર્વ અગ્રેસર માઈઓનું કામ છે. સદ્ગૃહસ્થો! તે વધા હુ ચહું મૂલ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ગરીવાઈ છે ત્યારે તે કરવામાં આવક વધવી જોઈએ અને ચરચ કમી કરવું જો-આવક વધારવાનો ઉપાય કેલવણી છે અને ચરચ ઘટાડ-ઉપાય હાનીકારક રીવાજો દૂર કરવામાં છે; ઇટલે તે તરફ કરી અમલમાં લાવવા ઇસારો કર હુ

આપણા જૈન માઈઓની ઓલલાણ માટે તથા તેઓ કેવી મોગવે છે તે જાણવા સારુ સ્થાનકવાશી જૈન ડિરક્ટરીની છે. આવી ડિરક્ટરીથી પરસ્પર અગત્યના વિષય ઉપર પત્ર

વ્યવહારનું કામ સરલ થઈ પડે છે. આ આપણી પહેલી કૌન્ફરન્સ હોઈ-
ને સ્વધર્મી માઈઓનાં નામ તથા ટેકાણાં શોધી કહાડવામાં અમને
ઘણી મુશ્કેલી પડી છે અને અમને દેહેસત છે કે આપણામાંના
કોઈ સારા સારા અને વિદ્વાન ગૃહસ્થને તેમના ટેકાણાના અમાત્રે
આમંત્રણ આપવું રહી ગયું હશે જે મોટે દરમુજર કરવા ચિનતિ છે

સદ્ગૃહસ્થો:—વ્યવહારિક તથા ધાર્મિક કેલવણીને ઉત્તે
જન આપવા સંબંધી તથા હાનીકારક રીવાજો દુર કરવા સંબંધી
ઘર્ષી યોજનાઓ આવી એકજ બેઠકમાં ઘડી તે પુરેપુરી અમલમાં
મુકી શકાય નહિ; અને તેથી આવી બેઠકો વરસમાં એક વાર
યોગ્ય સ્થળે થવાની જરૂર છે. અમે દ્રવ્ય સંપત્તિમાં આ મીલાવ-
ડામાં પધારેલા કેટલાક ધનાઢય ગૃહસ્થો કરતાં ઘણાજ ઉતરતી
પેંક્તીમાં છીએ તોપણ હાલના આપણો જૈન માઈઓની દયાજનક
સ્થિતિ તથા ધર્મોન્નતિની પ્રવલ્લ વૃત્તિએ અમારા હૃદયને આવા
મહાન કાર્યની મ્હોટી જવાબદારી અમારે માથે લેવાને પ્રેર્યું; અને
તેથી યથાશક્તિ અમે અમારા તન, મન અને ધન પરોપકાર અર્થે
અર્પણ કરી સકલ સંઘ પ્રત્યેની સેવા વજાદવા અયો તૈયાર થ-
યા છીએ અને હવે આ અમારી મહેનતનું ફલ આપ સર્વ માઈઓ-
ના કો—ઓપરેશન ઉપર આશ્રય રાખે છે અને તેથી અમે ઇશારો
કરવાની રજા લઈએ છીએ કે આવી કૌન્ફરન્સ વરસમાં એક વ-
ખત અને જૂદે જૂદે સ્થળે ભરાય એવી કાયમની ગોઠવણ થવાની
જરૂર છે.

આપ સર્વ માઈઓ આપણી આ ટુનિઆમાં શુ ફરજ છે તે
જાણો છો એટલે તે વિષે હવે વધારે નહિ કહેતાં સંક્ષેપમાં એટલું
જ કહું છું કે આપણા અન્ય માઈઓની માફક આપણી પરોપકાર
વૃત્તિને પ્રકાશમાં લાવી આપણા માઈઓની ધાર્મિક અને સાંસા-
રિક સિતિ સુધારવામાં આપણા દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવાનું મ-
નમાં ધારી તેનો અમલ કરવાની પ્રેરણામાં પ્રેરાણો

સદ્ગૃહસ્થો:—પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે આવા પરોપકારના
કામમાં સારા પાયા ઉપર એક ઇન્સ્ટીટ્યુશન કરવાની જરૂ-
ર છે. આ ઇન્સ્ટીટ્યુશનને ફક્ત ધનાઢય માણસની જરૂર

તે એમ નથી પણ વિદ્વાન અને દુર્હીવાનોની કીમતો સં-
લાહની પણ જરૂર છે જેવી રીતે સુવ્રતા તાંત્રણાનો સમુહ
થઈ નેનું જે દોરડું થાય છે તે મદોન્મત્ત હાથીને વાંધી રાખે છે
તેવી રીતે દરેક જૈન ભાઈઓ યથાશક્તિ આવા કામમાં પરોપકાર
અથે મદદ કરે તો દીનતાને ઘટલી મજબુત વાંધી શકાય કે તે
આપણા સ્વધર્મી ભાઈઓ પાસે આવી શકે નહિ વળી આવા ઇ-
ન્સ્ટ્રીટ્યુશનમાં મદદ કરવી તેમાં પરોપકાર સાથે સ્વાર્થ પણ ર-
હ્યો છે. ગરીબ ભાઈઓ તેના ફળનો લાભ તુરત ચાલશે. શ્રી-
મંત સદ્ગૃહસ્થોષ્ણ પણ સમજવાનું છે કે અસ્તોદયના નિયમ
પ્રમાણે કમનશીબે આવી પડનારા પોતાની ભગીણની પ્રજા
તરફના દીનતાના હુમલાને અટકાવનારા કીલ્લાનો આ એક
મજબુત પાયો છે. ધનાઢય ગૃહસ્થો પોતાની પ્રજા માટે
ગમે તેટલું દ્રવ્ય, વાડી વગીફા વિગેરે પાછળ ચરન્ને પણ તે વ-
ધા તો કોઈ વચત નાશ પામે છે; પણ આવું ઇન્સ્ટ્રીટ્યુશન જો
સારા પાયાપર ગોઠવ્યું હોય તો તે સદા અમર રહેશે અને તેનાં
મીઠાં ફળ સકલ સ્થાનકવાશી જૈન કોમ ચાલશે. આવી
જાતની યોજનાઓનો વિચાર કરીએ અને તે કાયમ રીતે અમલમાં
લાવવાનું ધોરણ ગોઠવીએ તોજ આવા મીલાવડા ફળીભૂત થયા
એમ માની શકાય.

વિદ્વાનોષ્ણ કહ્યું છે કે:—

વ્યાજેન દ્વિગુણં વિક્તં, વ્યવસાયે ચતુર્ગુણં ॥

ક્ષેત્રે શતગુણં પ્રોક્તં, પત્રેડનંત ગુણં ભવેત્ ॥

ઘટલે—વ્યાજે દ્રવ્ય આપવાથી તે વમણુ મળે, વેપારમાં રો-
ચોગણું મળે અને ચેતીમાં એકસો ગણું મળે પણ સુપાત્ર
યી. અનંતગણું મળે છે.

અદ્રોહઃ સર્વ ભૂતેષુ કર્મણા મનસા ગીરા,
અનુગ્રહસ્થ દાનં ચ સર્તાં ધર્મઃ સનાતનઃ

ઘટલે—દરેક પ્રાણી પ્રત્યે સમભાવથી વર્તવું એ અદ્રોહને માટે

કહ્યું છે કે મન. વચ્ચન અને કાયાપ કરી દયા દાન કરવું જ સત્ પુરુષોનો સનાતન ધર્મ છે

અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે:—Sweet mercy is nobility's true badge એટલે સ્વરા અત કરણની અનુકંપા તે જ અમીરાતનું ધ્વજ છે.

સદ્ગૃહસ્થો—મારે કહેવાનું હતું તે મેં ટુકમાં કહ્યું છે. આપણે આ મહાન મીલાવડામાં આપણી સાંસારીક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિના અગત્યના એવા વિચારો કરવાના છે, કે જેથી આપણું આપણી ભવીષ્યની પ્રજાનું અને સમગ્ર જૈન કોમનું કલ્યાણ થાય. આવા પુણ્યકારી મીલાવડામાં ભાગ લેવા સારું આપ ભાઈઓ દુર દેશથી પધારી આંહી હાજરી આપેલી છે તે માટે હું અત્રેના, સંઘ તરફથી સવિનય સહર્ષ ઉપકાર માનું છું, અને હવે આપણા મહાન મીલાવડાનું કામ નિર્વીઘ્ને પાર પાડવા યોગ્ય નરરત્નની પ્રમુખ તરીકે ચુંટણી કરવા હું ભલામણ કરું છું.

રા. પુરુષોત્તમ માવજીભાઈ વકીલનું ભાષણ.

રા. ગોકલ્લદાસનું ભાષણ સ્વતંત્ર થતાં તાલીઓના અવાજથી સભાજનોએ વધાવી લીધું હતું અને ત્યાર પછી રાજકોટના ઘ. કાલ રા પુરુષોત્તમ માવજીભાઈએ જણાવ્યું કે:—

નેકનામદાર મહારાજાધિરાજા, મેહેરવાન પ્રેસીડેન્ટ સાહેબ અને ગૃહસ્થો ! આપ સર્વે જાણો છો કે આપણી ધાર્મિક સ્થિતિ પ્રતિદિન ચ્હડવાને વડલે ઉતરતી જાય છે. અને એટલા માટે હવે આપણે શું કરવું તે વિચાર ઘણાના મનમાં રમ્યાં કરતો હતો. તેમ છતાં જ વિચારને આચારમાં મુકવા કોઈની હિમત ચાલતી નહોતી. પરંતુ જ્યારે શેઠ અંબાવીદાસે એમ કરવાનો વિચાર નામદાર મહા રાજા સાહેબને જણાવ્યો ત્યારે તે નામદારે દરેક જાતની મદદ આપવા પોતાની સુશી વતાવી અને જ મદદની હિમતથી જ આ મહાભારત કામ ઉઠાવવામાં આવ્યું. મોરબી ના લોકોએ આ કામ કાંઈ માન મેલવવા માટે કર્યું નથી—માત્ર કર્તવ્ય તરીકે કર્યું છે. જો કે આ પ્રમાણે મોરબીએ તો

ફરજ યજાઘી પળ હવે વોજો સર્વ આપણા શીર છે. આપણે હજી પળ જો ઘોર નિદ્રામાંથી નહિ જાળીએ તો ઠપકો આપણા શીર છે. વીજાએ કૉન્ફરન્સ ભરી માટે આપણે પળ ભરીએ છીએ એમ ધારતા નહિ; પળ સમય વિચારી ઉન્નતિના ઉપાય લેવાની જરૂર છે. આપણા શ્રી તીર્થંકર પ્રભુએ પળ ફરમાવ્યું છે કે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ અને ભાવ વિચારીને વર્તન કરવું, તો હમણાં આપણો સમય (કાલ) કેવો છે તે જરા દીલમાં શોચો. વીજા ધર્મોની લાગણી અને સ્થિતિના કરતાં આપણે કેવા ઉતરતી પક્તિના છીએ કલા કૌશલ્યથી આપણે કેવા બેનસીવ છીએ અરે, આપણામાંના કેટલાક ભીંસ પળ માગે છે. આ વધુ શું વતાવે છે? માત્ર ઇટલુ જ કે જાગૃતિની જરૂર છે-કૉન્ફરન્સોની જરૂર છે. સુભાગ્યે આપણે એવી એક કૉન્ફરન્સ આજ શરૂ કરી શક્યા છીએ અને તે પળ રાય શેઠ ચાંદમલજી જેવા એક વાહોશ રત્નના પ્રમુખના નીચે. (અત્રે વક્તાએ પ્રમુખનું જીવનચરિત્ર સંક્ષેપમાં જણાવ્યું હતું. ઇટલું જણાવી ત્હેમણે પ્રમુખ તરીકે રાય શેઠ ચાંદમલજીને નીમવાની દરખાસ્ત મુકી હતી.

પંડીત સોહનલાલનું અનુમોદન.

ત્યાર પછી અમૃતસરવાળા પંડીત સોહનલાલે મોં આડો હાથ રાખી પોતાનું ભાષણ શરૂ કર્યું હતું, જેનાં તેમણે પ્રથમ તો સંસ્કૃત કાવ્યથી પ્રભુવંદન કર્યું હતું અને ત્યારવાદ મહારાજા સાહેબનું તથા પ્રમુખનું તથા શેઠ અંબાવીદાસનું યશોગાન કર્યું હતું. ચાર તીર્થના દર્શનનો લાભ થયાથી અત્યંત હર્ષે જાહેર કર્યો હતો અને આત્મીક તીર્થની વ્યાખ્યા પણ ઉત્તમ હિંદી કાવ્ય કે જે પોતે જ રચ્યું હતું તે વહે કરી વતાવી હતી. વાદ રાયશેઠ ચાંદમલજીએ તાલીઓના અવાજ વગ્ને પ્રમુખ પદ સ્વિકારી પોતાનું વિદ્વતાં ભર્યું ભાષણ શરૂ કર્યું હતું.

પ્રેસિડેન્ટ સાહેબકા ભાષણ.

ૐ નમો અરિહન્તાયં ૐ નમોસિદ્ધાયં ૐ નમો આચાર્યા-
ય ૐ નમો ઉચ્ચાર્યાયં ૐ નમો લોએ સત્ત્વસાહુણં ઇપોપંચનમોકારો

सर्व पाप पणासणो मङ्गलाणं च सर्वेभि पटमं हवइमङ्गलं ।

श्रीमङ्गलाचरण.

दोहा ॥

अरिहंत मिद्ध मुमहं सदा । आचारज उवझाय ॥
साधु सकल के चरण कों । वन्दौ शीश नवाय ॥ १ ॥
शासन नायक तुयारिये । छुड़ मान जिन चन्द ॥
आलिय विघ्नदूराहरै । आपै परमानन्द ॥ २ ॥

सर्वैया ॥

बन्दू प्रीजिन वोर धीर संजम व्रतधारी, उपगारी अणगार
कलजीवन हितकारी । अतिशयवन्त अनन्त शान्ति साहय शिष्य
नायक, नायक त्रिभुवननाथ व सृजन आविचल वायक । करुणा-
नेधान किरपाकरण हितकारी प्रिय्याहरण, जय जय जिनेश मुनि
पि जय सुशासन पत अशरण शरण ॥ ३ ॥

मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गले गौतमः प्रभुः ॥

मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्म्मैस्तुमङ्गलग्ना ॥ १ ॥

श्री पंच परमेष्ठो देव को नमस्कार करके और श्री सत
गुरु जिन के प्रतापसे श्री केवली भगवानका परुष्या हुआ धर्म्म
को मुझे को प्राप्ति हुई उनको नमस्कार करते हुये आज मुझे
अत्यन्त हर्ष उत्पन्न होता है कि मेरे प्यारे भारतवर्ष के स्वधर्मी
भाइयों को इस महा सभा में उपस्थित हो कर कृतार्थ हुआ ॥
जो २ शुभ कर्त्तव्य आप महाशय यहां पधार कर करणे के लिये
उद्यत हुये हैं उन में शामिल हुआ और आप साहेबो ने कृपा
कर के इस महासभा का प्रमुख पद मुझ को वफाईस किया है
उससे मुझ को इतना ज्यादा हर्ष उत्पन्न हुआ है कि जिस
को शब्द द्वारा प्रगट करणे और आप साहीबोका उपकार
वर्गन करणे को असमर्थ हूँ अगरचें मैं इस लायक न
था परन्तु सब सज्जनों ने मुझे योग्य समझ कर सब साहेबों

की सेवा करने का मान दिया इस को मैं सब मानो से अधिक मान समजता हूं और इस के लिये श्री संघको धन्यवाद देते हुये श्री संघकी आज्ञा को शिर चढ़ाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं सर्व देशों की रीति रिवाजों से सम्पूर्ण तौर से वाकिफ़कार नहीं हूं, इसलिये कोई न्युनाधिक होय तो सर्व सज्जन भाई साहब कृपा कर क्षमा करेंगे ॥

प्रथम तो मैं श्री श्रद्धाशील दयालु हृदय सर्वगुणाऽलङ्कृत नामदार माहाराजा वाघजी साहब बहादुर जी. सी. आई ई. मैरवी नरेश को बहुत २ धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पूर्ण अनुग्रह और अपूर्व शक्ति से इस कानफ्रैन्स को बड़ी सहायता मिली और मिल रही है. इस के अलावा कानफ्रैन्स का मुख्य (Patron) होना भी स्वीकार किया है कि जिस से श्री संघ-को अति ही हर्ष उत्पन्न हो रहा है ॥

द्वितीय श्री देवगुरु भक्तिकारक धम्मस्नेही श्रीयुत सेठजी श्री अम्बाविदासजी डोसाणी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने तन मन और धन इस महासभा के हित के लिये अर्पण कर कृतज्ञ हुये. ऐसे पुरुष संसार में विरले ही हैं कि जो व्यावहारिक कार्यों को छोड़ कर धर्मोन्नतिके लिये तत्पर होवे । तृतीय श्रीयुत महता गोकुलदासजी राजपालजी प्रेसोडैन्ट, श्रीयुत लक्ष्मीचन्दजी चौफ सैक्रेटरी, श्रीयुत दुर्लभजी जौहरी सैक्रेटरी और जो २ साहब इस महासभा के काम में बहुत इन्टरेस्ट (Interest) लेते हैं उन सब साहबों को धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यावहारिक कार्यों को छोड़ कर कानफ्रैन्स इकट्ठी करने की भारी महनत उठाकर अनेक प्रकार के परिश्रम सह कर इस महासभा के काम में मदद दी है और इस सर्दी के मौसम में भी कश्मीर जैसे सर्दी के दूर २ देशों में जाकर इस महासभा में शामिल होने का उपदेश किया है. तदनन्तर मैं सर्व सज्जन भाई साहबों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना व्यावहारिक कार्यों छोड़ कर इन सर्दी वा बरसात के दिनों में दूर २ के देशान्तरों से यहां पधारने का श्रम उठा कर इस महासभा को सुशोभित किया है नज़ीक २ के बहुत मनुष्य एकत्र होयें

उस में आश्चर्य नहीं है लेकिन रज महानभा में बहुत दूर २ के सङ्ग्रहस्थ पथारे हैं यह बहुत ही आनन्द जनक है ॥

हे सज्जनो ! यह जैन धर्म कैसा सत्य अनादि व प्रमाणिक है कि जिस के गुण में पुरे तौर पर अपनी अन्तर्गुद्धि से वर्णन नहीं कर सकता हूँ, देखिये ' इस धर्म में देव तो अरिहत याने बारह गुणयुक्त चौतीस अतिशय सहित और अशरह दोष करके रहित और गुरु निग्रन्ध पंच महाव्रत करके संयुक्त सत्ताईस गुण के धारक व कक कामिनो से रहित और सत्रय दोतराग प्रणोत दया धर्म दान सतशोल तप जप नेम समर सामायिक करके युक्त सब जीवों के हितकारक दोतराग वाणो के प्रकाश करने वाले ऐसे देवगुरु की विनय भक्ति करनेसे जीवों को सद्धर्म की प्राप्ति होती है वर्त्तमान में अवसर्गणी काल वर्त्त रहा जिस के छ आरे होते हैं, जिस में से तीन आरे में तो युगल धर्म रहा और तीसरे आरे के प्रान्त में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव स्वामी हुये कि जिन्होंने व्यवहार का सण्डन और धर्मका उपदेश किया और चौथे आरे में श्री अजितनाथ स्वामी से लेकर श्री महावीर स्वामी तक तेईस तीर्थंकर हुये, इस तरह चौबीस तीर्थंकर महाराज जैन धर्म के अधिष्ठाता हुये वर्त्तमान काल में शासन चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का वरत रहा है, जिन्होंने भारतवर्ष में धर्म की प्रवृत्ति की ओर बहुत भव्य जीवों का कल्याण किया, जिन के पाद श्री सुवर्मा स्वामी आचार्य हुये, उन्होंने बहुत उपकार किया, उन के पाद श्री जम्बू स्वामी हुये उन्होंने शास्त्र रचे, बाद उन के श्री परमेश्वर स्वामी हुये, इसी तरह सत्ताईस पाद तक पादाहुपाद शुद्ध आचार्य के पालने वाले आचार्य हुये सत्ताईस वे पादपर श्री देवइदोगणा क्षनाग्रमण आचार्य हुये, जिन्होंने अंगादि शास्त्र पुस्तकाखण्ड क्रिये बाद इस हायनाज काल से और श्री भगवान की राशि पर दो हजार वर्ष भस्मकत्रह आने से पुर्वों का ज्ञान विच्छेद हुआ और आचार्य क्रियामें भी शिथिलता हुई भस्मकत्रह का जोर हटने से लूकाजी प्रायक ने शुद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसको वर्त्तमान काल हुआ, वर्त्तमान काल में फिर धर्म की शक्ति

अपने २ धर्म और जानि का सुधार और उन्नति के लिये हरेक समाज धर्म का कान्फरेंस करती है और इसी अभिप्राय से मोरवी के श्री संवने इस कान्फरेंस भरने का उद्योग किया। श्री महावीर स्वामीने श्री भगवती सूत्र के बीसवें शतक में फर्माया है कि मेरा शासन पांचवे आरे के अन्त तक चलेगा याने चार तीरथ साधु साध्वी श्रावक श्राविका क्रियापात्र होकर अच्छी गति पावेंगे। इस लिये अपने जैनी भाइयोंका शासनका उन्नति व व्यवहार के सुधार के लिये उद्योग करना चाहिये हे भाइयो ! चौरासीलाख जीवा जौण मे भटकते हुए चिन्तामणि रत्न समान नरदेही पाई और श्री महावीर स्वामी ने श्री भगवतीजो सूत्र में फर्माया कि जीव को चार अङ्ग पाणा बहुत दुर्लभ है वो भी जोगवाइ मिली। ऐसे अमूल्य समय में अपनी ज्ञानमयी पेटी को दयारूप चावी से खोलके देखना चाहिये कि इस में सत्यशील क्षमा वगैरः कैसे २ उत्तम पदार्थ भरे हुए है? और हमारी कैसी अपुर्व शक्ति मोक्ष साधन करनेकी है? बडे अफसोस की बात है ऐसे उत्तम समय को मोहरूपी निद्रावश होकर निरुप कामों में खो रहे हैं। यह समय ऐसे खोने का नहीं है किन्तु जागृत होकर अपनी शक्ति को संभालना चाहिये और नीचे लिखे हुए प्रबन्ध करने में तत्पर होना चाहिये; जिस से चार अङ्गकी सामग्री जो अपने को मिली है उस का फल भोग कर निरन्तर सुखों को प्राप्त होवे ॥

सम्य की वृद्धि

हे प्रिय वान्धवो ! प्रथम स्व धर्मों भाइयों के व स्वजाति भाइयोंके आपस में सम्य होता चाहिये, क्योंकि सम्य के बिना धर्म का व व्यवहार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, देखिये ! मोक्ष साधने के लिये हजारों साधु व श्रावक परस्पर विनयपुर्वक भगवंत की आज्ञा के अनुकूल मन वचन काया के जोगों को एकाग्र करके धर्म को आराध के कल्याण किया। फिर व्यवहार में देखिये कि इस भारतवर्ष में सत्य न होने से इस मुल्क की हुकुमत व विद्या व पराक्रम व लक्ष्मी आदि उत्तम

वातों की हानि हुई और इंग्लैंड के पुनर्गो में पचायतता होनेसे
 पाँच हजार मील से यहाँ आकर इन मुल्क की वादशाही करते
 हैं इस तरह फ़ाट से उनके मुक़द़ान और सम्य से बनेक फ़ायदे
 हैं वे आप सर्व सलत जानते हैं इस लिये अपने सर्व जैन ग़ान-
 कवालों इहेतान्दरी दिग्वरी तेरायन्थो भाई आपस में सम्य रन
 कर जिन मार्गको उन्नति करें. इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये
 कि लम्बे सम्प्रदाय की निन्दा करने से अपने धर्म की सेवा नहीं
 होती है. क्योंकि अपने एक ही सूत्रों को मानने वाले एक ही
 और परमात्मा के पुत्र परस्पर ऐसा छेड़ रखे यह कितना अ-
 निष्ट सूत्रज्ञ है! अपने को उन्नित है कि जिन २ बातों में मत
 भेद हो वह छोड़ बाकी सर्व धर्मकार्यों में कुल सम्प्रदाय मिलकर
 सुधारा करें और संवत्सरी जैसे महापर्व में जो मतभेद है सो
 निकाल कर सब ही गाँवों में एक ही संवत्सरी होय ऐसी यो
 जना करें. और आपस में भेद भाव नहीं रखे: ताकि अन्य
 धर्मों को बाधा डालने का मौका न मिले. देखिये! सम्य इस
 तरह निभ सकता है कि प्रान्त प्रान्त के शहरों में सब जैनों
 भाई मिलकर पंचायत सभा मुक़रर कर लें ताकि कोई तकरार
 धर्म सम्प्रदायों वा व्यवहार सम्बन्धी आपसमें होवें तो पंचायत
 सभा से फैसला करा लेवे और वह कहे सो मंजूर कर लेवे.
 ऐसा होने से सभा में नालिश का मौका न आवे, फज़ूल खर्च
 बचे और राग द्वेष भी नहीं बढे. आजकल देखा जाता है कि ह-
 रेक जाति में छोटी २ बातों पर जाति में थड़े डाल देते हैं और
 इन थडा के होने से आपस में ऐशा विरोध हो जाता है कि
 अपने निकट सम्प्रन्धियों ने बोल चाल तक नहीं रहती और शन
 दृष्टि से देखा जावे तो उस में किसी का भी लाभ नाहि है बल्कि
 दोनों तरफ़ का मुक़द़ान ही है. इसलिये हर तरह से उन को
 दूर कर के एकता करने का उद्योग करना चाहिये और जो कोई
 पत्रपाती विप्लकारी उपदेश करें या थख़वार में छापे या पुस्तकें
 छापे तो उन को रोकें या उन पर अमल नहीं करें कि जिस से
 आपस में धिरोध न होय ऐसा करने पे सम्य बराबर निभ स-
 कता है सो आशा है कि आप सर्व सज्जन इसका प्रबन्ध करेंगे.

धार्मिक शिक्षा व ज्ञान की वृद्धि.

हे सज्जनों ! धर्म ज्ञान की वृद्धि करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ व परमार्थ, धर्म कर्म व व्यवहार सब विद्या ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं. जिन आगम को भी यही आज्ञा है कि पहले ज्ञान और पीछे क्रिया. देखिये ! सुत्र दसवीं कालकजी में कहा है कि—“सुच्य जाणे हि कल्याण। सुच्य जाणे हि पावणं उभयं पी जाणे सुच्य ते शिरे जे समाहरे ॥” देखिये ! नीति में भी कहा है कि—श्लोक—‘श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मति, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वामोक्षमवाप्नुयात्’ इत्यादि अनेक दृष्टान्त धर्मशास्त्र में नीतिशास्त्र में ज्ञानवृद्धि के वास्ते हैं अथवा व्यवहार में भी जो २ मनुष्य विद्याज्ञान का अभ्यास करते हैं उनको लक्ष्मी इज्जत व हुकुमत मिलती है सो सब साहचों पर विदित है इस वास्ते विद्या ज्ञान वृद्धि कराने का परिश्रम जरूर करना चाहिये. क्योंकि विना ज्ञान के मनुष्य सुख रहता है और सुखनासे हित अनहित का बोध नहीं होता है और हितानहित का बोध नहीं होनेसे स्वार्थ परमार्थ का साधन नहीं हो सकता. देखिये ! सुखता बढ़ने के कारणसे इस काल में बहुत से मनुष्यों की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि राज बल का मिलना भी कठिन है तो फिर वे क्यों कर परलोक का साधन करें ! इस वास्ते वाल अवस्था से ही ज्ञान का अभ्यास कराना माता पिता का परम धर्म है. इसलिये प्रान्त २ के शहरों में ज्ञानशाला जरूर होनी चाहिये जिससे बालकों को धर्म ज्ञान की प्राप्ति होती रहे इसके साथ कन्याशाला होनी भी आवश्यक है क्योंकि एक दिन यह भी पत्नी और माता होने वाली है गृहस्थ का बहुत काम काज स्थियों से चलता है सो उसके ज्ञानवान् होनेसे पतिको अनेक प्रकार की मदद मिलती है कि जिससे सत्कार में सुख की प्राप्ति होती है और बालक पिता के वनिस्वन माना के पास ज्यादा रहता है सो माता सुशिक्षित होनेसे बालक भी वैसा ही हो सकता है ॥

अपने धर्म का फैलाव और दृढ़ करने का आचार अपने

धर्मगुरुओं पर है वे महान्मा परोपकारके वास्ते जात २ त्ति कर धर्मोपदेश देने हैं और अपनी समाजकी वृद्धि करने हैं उन गिने अपनेको उचित है कि उनको जान अन्यान्य कारणोंसे मुक्त सिद्धान्त आदि वस्तुओंसे मन्त्र देने सिद्धांत इसके यत् भी जानकर है कि जो शास्त्र भंडारोंमें उपरिधत हैं और जिनके वृत्त जीर्ण होनेसे अर्थ पाठका ज्ञान नरावर नहीं हो सकता और हालमें जिन २ शास्त्रोंका प्रचार हो रहा है उनमें प्रायः करके लिपि दोपसे व लेखनकी अज्ञानतासे अशुद्ध देख पड़ते हैं उनके लिये ऐसा प्रवन्ध होना चाहिये कि पंडित जो प्राकृत भाषा-के जानकर होवे और धर्मगुरु जिनको आगमके रहस्योंकी अच्छी तरहसे धारणा होवे उनके समीप प्राचीन व प्रचलित शास्त्र जमा होकर अशुद्धता दूर की जावे तो अभ्यास करने वालोंको लाभकारक होवे साधुके आचारका विस्तारपूर्वक ग्रन्थ तथा श्रावकके आचारका विधिपूर्वक पुस्तक तैयार करके छपवाकर प्रसिद्ध करना चाहिये, जिसके पढ़नेसे नवदीक्षित मुनिको और श्रावकों के बालकोंको अपनी २ आचार्य क्रियाका बोध हो जावे ताकि धर्म अनुष्ठान करनेमें सुगमता होय और अच्छे २ बड़े शहरोंमें पुस्तकालय व रुभायें नियत की जावे जिससे बहुत पुरुष वहां जाकर शास्त्रोंका अवलोकन करें व आपसमें चर्चा करें कि जिससे कृत अकृतका बोध हो जावे और व्यवहारिक कार्योंमें भी कुशल होवे आशा है कि आप सब सज्जन पुरुष अपने बन्धुओंको ज्ञान प्राप्त करानेका प्रवन्ध करेंगे.

व्यावहारिक शिक्षा.

हे प्रियवरो ! आज कल देखिये व्यावहारिक शिक्षामें अपनी समाज सबसे पीछे है जो पूर्वकालमें सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि गिनी जातो थी इस अफसोस दिलाने वाली दशाके कारण कुसंप, कलह, कडाइज, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि बढते जाते अगर देखा जावे तो अपनी समाजमें हजारों मनुष्योंमें से मनुष्य मुसकिलसे मिलेगा जो ग्रंथगुण्ट वा किसी पर हो इसका कारण क्या है तो साफ यह कहा

माता पिता अपने बालकोंको बचपनसे ही हिनोपदेश नीतिज्ञान विद्याभ्यास करानेकी कोशिश नहीं करने, जिसे वे बालक मुर्ख रह जाते हैं और खेल कुद कुव्यसन और कुसौबतमें दिन व्यतीत कर देते हैं फिर वे जवान होते हैं तब अपनी सुर्खाता से अनेक प्रकारके परिश्रम और दुःख उठाते हैं और माता पिताको दोष लगाते हैं कि हमको नहीं पढ़ाया. इस लिये माता पिताका प्रथम कर्त्तव्य है कि बालक वे कन्याको विद्याभ्यास करावें और जो माता पिता अपनी गलतीसे बालकोंका मोह करके विद्याभ्यास नहीं कराते ऐसे माता पिताको नीतिमें कहा है कि:-

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये चको यथा ॥

इस लिये माता पिताका व अपनी २ जातिके सुखिया लोगोंका फर्ज है कि बचपनसे ही लड़के लड़कियोंको विद्याभ्यास करावें और इसके कर्त्तव्य हुनर भी दिखावें क्योंकि हुनरवान् पुरुष कभी किसीके आश्रित नहीं रहता है । विद्यादान सब दा नोंसे श्रेष्ठ कहा गया है इस लिये सत्सारसागरको तैरनेके लिये इस विद्यादानरूपी नौकाका सहारा लेना उचित है आशा है कि आप सर्व सज्जन पुरुष इसका जरूर विचार करेंगे ॥

जीव दया ।

हे सज्जन बन्धुओ ! आपको यह भी ध्यान देना चाहिये कि कई स्वधर्मि व अन्य मनुष्य आप के उदयसे आजीविकासे हीन शरीर और मानसिक दुःख करके पीड़ित हो रहे हैं उनको सहायता देना यह काम दयावान् व सुखिया लोगोंका है. इस काममें पैसा खर्च करके मदद देनेमें बड़ा भारी काम हैं देखिये ! वर्त्तमानमें सब समाजें अपने २ निराश्रित भाइयोंको आश्रय देती है, तो क्या ऐसे अनाथ स्वधर्मी पुरुषोंकी दया अपनको नहीं आती ? हे बान्धवओ ! बड़े अफसोसकी बात है अब तो चेतो और ऐसे दुःखित पुरुषोंका दुःख दूर करनेका प्रयत्न करो. जब अपन अपनी ही समाजकी रक्षा नहीं कर सकते तो

क्या संभव है कि अन्य जीवोंकी रक्षा करें ? अपनेको उचित है कि अपने निराश्रित भार्योंको आश्रय देकर अपनी समाजमें अष्ट न होने दें और बल बढ़ावें इस श्रेष्ठ प्रबन्धके लिये हरेक बड़े शहरमें अनाथशालाका होना बहुत जरूर है सिवाय इसके पशु पक्षी भी अपने कर्म उदयसे त्रिजंघकी योनि पा कर दुखमें पीड़ित हुये अनार्य लोगोंसे मारे जाते हैं. अपने जैनों कहला कर उन अनाथ जीवोंकी रक्षा नहीं करें तो इसमें अपनी कितनी बड़ी भारी लछुता है ! देखिये अमेरिका जैसे अनाथ्य देश जीवरक्षाके लिये लक्षों रुपये खर्च कर रहे हैं. परन्तु अपने जैनों भाई जिनका दया मूल धर्म है इसका कुछ भी प्रयत्न नहीं करते कि पर जीवकी रक्षा करना अपनी ही रक्षा करना है अपना कर्त्तव्य है कि हरेक सुखिया शहरोंमें पीजरापोल मुकर कर और उन जीवोंकी तन्दुरुस्तीके लिये वेटेरोनेरी डाफ्टरको निगरानीका प्रबन्ध किया जावे और तन्दुरुस्त जानवरोंसे उनको शक्ति अनुसार काम लेकर उसकी आभदनीसे पीजरापोल को तरक्की दी जावे और कइ पुरुष अपनी अज्ञानतासे व जिन्हा इन्द्रियके वश होकर मांसका आहार करते हैं अथवा यज्ञादिकमें पशु बध करते हैं उन मनुष्योंको भी ज्ञान देनेके वास्ते कई प्रकारकी वनस्पतिके फल फूलका स्वाद पराक्रम व गुण दिखलावे और पशु बध व मांस आहारके दोष दिखलावें ऐसी कोई पुस्तक छपवा कर प्रसिद्ध करना चाहिये कि जिससे वह अकृत आप ही से कम हो जावे. आप सर्व सज्जन पुरुष जानते हैं कि दया रूपी कल्पवृक्ष के कैसे अमृत फल लगते हैं ! देखिये मेघ रथ राजाने अक पारवे (कबूतर) की रक्षा की थी जिस से तीर्थंकर नाम गोल कर्म उपार्जन किया और फिर श्री शान्तिनाथ भगवान् हुये और चक्रवर्त्ति पदवी भी पाई जिन का नाम ससार में ऐसा विख्यात है कि कोई रोगी नाम ले लेवे तो रोग दूर हो जावे. भाई साहब ! देखिये जरासी दया करने के कैसा सहज ही में कल्याण हो जाता है कि कुछ भी क उठाना पड़ता और अनन्त सुख की प्राप्ति होती है. इस पन को उचित है कि हरेक शहर में दो २ चार २

भुकरे करे कि जिन के हृदय में दया होवे ताकि वे पुरुष हमेशा जीव दया ही का जतन करते रहें और उन पुरुषों की आजीविका का प्रबन्ध संघ की तरफ से होना चाहिये. अब मैं इस विषय को सर्व सज्जन मित्रों के भरोसे छोड़ता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप के दयालु हृदय ऐसे उपकारोंको विचार कर इसका पक्का २ प्रबन्ध करेंगे. ॥

हानिकारक रिवाज ।

हे सज्जन मित्रों ! आज अवकाश मिला है कि अपन सर्व भाई मिलकर हानिकारक रिवाजों के हटाने का प्रयत्न करे जिन का प्रयत्न न करने से बहुत नुकसान हुआ और आगे विशेष होना संभव है और इस से धर्म की भी लघुता होती है. सो वे हानिकारक रिवाज ये हैं—प्रथम तो विवाह याने लग्न के उत्साह में देखां देव्नी फजूल खर्च बहुत कर देते हैं याने जीमनवार व दार के ख्याल तमाशों में कि जिससे अग्निकाय का भी बहुत आरम्भ होता है और कई बस जीवों की हानि होती है और आग लग जाने से बहुत नुकसान होते हैं व गाजे बाजे वगैर बहुत से आडम्बरों में व वैश्यादिक के नाच गान में फजूल खर्च करते हैं. दूसरे मृत्यु के समय नुकते, मौसर वगैर में बढ बढ कर खर्च करते हैं. तीसरा अपनी जरूरत के सिवाय शौक के वास्ते मकान बाग बगीचे आदि में बहुत भारी आरंभ करके खर्चा करते हैं. यह सब काम फक्त नाम कर्म के वास्ते व अपनी अधिकता दिखलाने के लिये करते हैं इस कदर खर्च करने से आजीविका से रहित होकर आनन्द से भ्रष्ट हो जाते हैं अगर ऊपर लिखे हुये कामों में पैसा कम खर्च करे और सामर्थ्य के माफिक वो पैसा सुकृत में लगावे तो क्या नाम कर्म नहीं होता है? नहीं नहीं नाम कर्म भी होता है और इस लोक परलोक दोनों ही में फलदायक होता है. फिर देखिये कितने ही मनुष्य अज्ञानता व मोहसे छोटे २ घर कन्याका विवाह कर देते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रथम तो घर कन्या विहारके आनन्दको नहि समझ सकते, दुसरा अवस्था परिपाक हुये विना ससारका

व्यवहार होने से दोनों ही के शरीर का पराक्रम घट जाता है, जिन्हें पिछली अवस्था में कमजोरी के सबब से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं; तीसरा सन्तान दुर्बल होता है और वह दुर्बलता उनको उमर पर्यन्त कष्टदायक रहती है, चौथा बाल्य-विवाह से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती जिस से वह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं; पांचवां इस विष-मकाल के योग से बाल्यावस्था में बर को वियोग हो जावे तो उस उत्तम कुल की कन्या को क्या क्या दुःख भोगने पड़ते हैं वो वही जानती है। इसलिये अपन को उचित है कि बरकन्या के विवाह की उमर पुर्नर कर दी जावे और कोई भी बान्धव अपनी सन्तान का उस उमर के पेश्वर लग्न नहीं कर सके। और भी देखिये कि कन्या विक्रय का रिवाज कैसा भारी हानि कारक है कि अपनी कन्या को जिसके यहां का पानी पीना भी शर्चन नहीं है उस का हजारों रुपया लेकर पशु के समान मोल बेचते हैं- यदुथा देखने में आता है कि जिन्होंने ऐसा पैसा लिया है उनका वह पैसा भी नष्ट हो गया है और उन को सुख कभी नहीं मिला है; यहां तक कि वोह विचारी अवला कन्या जो अपने निर्दयी पिता से रुपयों के लालचमें आकर वृद्ध पुरुष को बेची जाती है थोड़े ही समय में द्रव्य और पतिरहित अनाथ होकर दुःखों में पड़जाती हैं न तो वह किसी से मांग सकती है न मजुरी कर के पेट भर सकती हैं तो बताइये अब उसका निर्वाह कैसे होय ? इस वास्ते अपन को उचित है कि ऐसे भारी अयोग्य रिवाजों को मिटाने का जरूर प्रबन्ध करें और इस के साथ यह भी ठहराव होना चाहिये कि वृद्ध विवाह याने पचास वर्ष उपरान्त विवाह करना अनुचित है ऐसा ठहराव होने से कन्या विक्रय के रिवाज की भी कमी होना संभव है तो सिवाय इसके एक खी मौजूद होते हुये वे बिना कारण दूसरा विवाह करना भी नुकसानकारक है क्योंकि आज कलके पुरुषों को ऐसी नामर्द नहीं लो जिपादा स्त्रियोंका निर्वाह कर सके इस का नतीजा अन्त में यह होता है कि कुल की भयादा भंग हो जाती है। इस वास्ते इस का बन्द होना अवश्य है.

देखिये मरने के बाद पल्ला लेने और कूटने का रिवाज बहुत खराब हैं. धर्मशास्त्र में तो महामोहनी कर्म बन्ध का हेतु कहा है और व्यवहार में शरीर बुद्धि व धर्म में हानिकारक है. देखिये प्रातःकाल में रोने से पड़ौसी के धर्म ध्यान में बाधा पड़ती है और उस बाई का अमूल्य समय नष्ट होता है. अगर वह बाई उतना ही समय धर्म ध्यान में व्यतीत करे तो पर लोक का कितना ही सुधारा हो सकता है. और विद्याज्ञान का अभ्यास भी बढ़ सकता है. और इस के अलावा कई हानिकारक रिवाज जो वर्तमान में प्रचलित हैं जैसे विवाह आदि मंगलीक समय में निर्लज्ज गीतों का गाना व हिंसाकारक कर्म व व्यवहार करना व हिंसाकारक कर्म करने वाले से संसर्ग रखना आदि अनेक रिवाज हैं जिन से दोनों लोकों में सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं है. तो क्या जरूर है कि अपन उन हानिकारक रिवाजों को बन्ध नहीं करें? नहीं आप सब सज्जन पुरुष उन की एवज धर्म को सहायता देने वाले निर्वद उत्तम रिवाज व व्यवहार जारी करेंगे ऐसी मुझ को आशा है।

डाइरेक्टरी ।

डाइरेक्टरी याने नूंद वही होना बहुत ही जरूर है, कि जिससे अपने सब संघ की पूरी स्थिति व नम्बर मालूम हो जावे ताकि उन्नतिकी सूरत बिचारी जावे और इस डाइरेक्टरी का इन्तजाम जब ही ठीक हो सकता है कि महासभा के ठहराव के मुताबिक प्रान्त २ में सभायें मुकर्रर हो कर अपने २ प्रान्त की डाइरेक्टरी तैयार करें फिर प्रान्तिक डाइरेक्टरियों से कुल संघ की डाइरेक्टरी तैयार हो सकती है ॥

कान्फ्रैन्स संगीन करवा वावत ।

कान्फ्रैन्स प्रान्त २ के मुख्य २ शहरों में हर साल होनी चाहिये जिस से इस महासभा को सहायता मिलती रहे और जो २ सुधार के कृत्य हैं उन को क्रम क्रम से मदद देकर जारी

करने की कोशिश होती रहे. अब विचारना चाहिये कि प्रथम तो हरसाल कान्फ्रेंस भरी जाये उस के खर्चे के वास्तव प्रान्त २ के योग्य पुरुषों से उन की खुशी के अनुसार हरसाल के खर्चे का ठहराव होना वाजिब है दूसरे इस कान्फ्रेंस को सहायता देने के लिये हर शहरों में सभाओं कायम होनी चाहिये ताकि मुख्य सुधार के लिये प्रबन्धों का विचार होता रहे और इन में जो किसी कदर नई पुरानी बात पैदा हो तो उस की खबर महासभा में देकर प्रबन्ध करें और महासभा के मेम्बरों को चाहिये कि जो २ प्रान्तिक समार्य होवे उन को मदद देते रहे और प्रान्तिक समार्यों को उज्जिन होगा कि महासभा के ठहराव हों उस पर अन्त दरामद कर के वर्त्ताव करे, जब इस मुख्य प्रबन्ध लिये जायें तो कान्फ्रेंस का अमर और संगीत होना कुछ भी मुश्किल नहीं है आशा है कि आप सब विद्वान् सुशील व ज्ञानवान् नाई साहब इस महासभा के संगीतता का जरूर प्रबन्ध करेंगे और आशा है कि ऐसी महासभा हरसाल होती रहेगी मेरे इस भाषण को आप सब सज्जनो ने ध्यान देकर सुना है इन के लिये मैं आप का बहुत अहसान बन्द हूँ, श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी के उपासक एज्ज होकर स्वहित व परहित के का विचार करे ऐसा प्रसन्न मुश्किल से मिलता है ऐसे अपूर्व हो अवसर पर आप सभी भाइयों को एकत्र देखकर मेरा हृदय हर्ष से प्रफुल्लित होता है और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस महासभा का कार्य निर्विघ्नता से सकल हो, ममत्व, कदा-प्राप्ति, और कुम्पन नष्ट होकर लक्ष्य का समाज स्थापित होवे और हुजुराति का दीज जिम् की रोपणी हुई है वह आप की तरफ से धारिचन होता रहे। अन्त में मैं छत्रपति साहनशाह एडवर्ड और महाराणी अलेक्जेंडरा को धन्यवाद देता हूँ कि जिन के राज्य में सुख से हम धर्म कार्य को निर्विघ्नता से कर रहे हैं उन का राज्य हमारे तिर पर चिरकाल तक तपता रहे और साहब मोरारी नरेश जिन्हो ने हमारे इस शुभ कार्य में प्रशंसनीय मदद दे दी है वे भी चिरकाल तक राज्य करते रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें इन मंगल भाषण को समाप्त करता हूँ ॥

પ્રમુખ સાહેવનુ ભાષણ તાલીઓના ઘોષ વચ્ચે સ્વતંત્ર થવા સાથે ૫ દિવસનુ કામકાજ સ્વતંત્ર થયું હતું અને સર્વજેક્ટ કમીટીના મેમ્બરોનાં નામ વાંચી સંમતિથી જાણવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ ૫ રાત્રે ૮ વાગે મહાપમાં હાજર થવું.

સર્વજેક્ટ કમીટી.

તેજ દિવસે રાત્રે આઠ વાગે સર્વજેક્ટ કમીટી એકઠી મળી હતી, જેમાં કાઠિયાવાડી-મારવાડી-પંજાબી ગૃહસ્થોની સારી સંખ્યા હોવા ઉપરાંત ૨-૩ ગુજરાતીઓ પણ દાખલ થવા ભાગ્યશાળી થયા હતા. આ કમીટીમાં, વીજા દિવસની વેઠક વચ્ચે પસાર કરવાના ઠરાવો ઘડી કહાડવા સંબંધી ચર્ચા ચાલી હતી. પરંતુ મોડી રાત જવા છતાં કામકાજ પુરું ન થઈ શકવાથી વાકીનું કામકાજ વીજા રાત માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું.

તારીખ ૨૭ મી મંગલવારની વીજા વેઠક.

મહા રાત્રે કેટલાક યુવાનોએ ઉઠાવેલા રાતભરના પરિશ્રમને પ્રતાપે આજે વેઠકો સંબંધી ફરિયાદ ક્વચિત્ જ સાંમલવામાં આવતી હતી અને કામકાજ પૂર્ણ શાન્તિ વચ્ચે ચાલી શક્યું હતું. નામદાર મહારાજા એક વાગે પધારતાં તેમને હૃદય સત્કાર આપવામાં આવ્યો હતો મોરવી અને રતલામની જૈનશાળાઓના વિદ્યાર્થીઓનું સંગીત સ્વલ્પ થવા વાદ—

પહેલો ઠરાવ

૧. કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રમુખ સાહેબે દરખાસ્ત મુકી કે,

“ મોરવીના નેક નામદાર મહારાજા સાહેબ સર વાઘજી વહાદુર જી. સી. આઈ. ઇ. સાહેબ વહાદુરે આ કોન્ફરન્સનું પેટ્રન પદ સ્વિકારેલું છે અને કિંમતી મદદ આપી છે તે માટે આ કોન્ફરન્સ તેઓ સાહેબનો ઉપકાર માને છે ”

આ દરખાસ્ત સર્વાનુમતે તાલીઓના અવાજ વચ્ચે પસાર થતાં તેઓ સાહેબે—

ત્રીજો ઠરાવ

એવી રીતે રજુ કર્યો હતો કે,—

“ મોરચીના આપણા સચ્ચી ભાઈ શેઠ અંબાવીદાસ ડોના ણીએ તમામ સ્વર્ચ પોતા ઉપર રાચી આપણા સ્થાનકવાચી જૈન ભાઈઓની પહેલી કૉન્ફરન્સ ભરી તે માટે કૉન્ફરન્સ તેમનો ઉપકાર માને છે ” આ દરલાસ્ત પળ સર્વાનુમતે તાલીઓના અવાજ વચ્ચે પસાર થતાં ંક પછી ંક વિષયો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.

ત્રીજો ઠરાવ—ધાર્મિક કેલવણી સંવંધી.

ત્રીજો ઠરાવ કે જે ધાર્મિક કેલવણી સંવંધી હતો તે સમામાં રજુ કરવાનું કામ રતલામવાલા મી. વરધભાણજી પિતલીયાને સોંપવામાં આવેલું હોવાથી તેમણે તે ઠરાવ વાંચી સંભલાવ્યો કે—

“ જે જે સ્થળોએ જૈનશાલા હોય ત્યાં તે સારા પાયા ઉપર ચલાવવાની અને જ્યાં જ્યાં તે ન હોય ત્યાં ત્યાં તે નવી સ્થાપન કરવાની અને તે સ્થાને માટે ધોરણસર અભ્યાસની સગવડ ત્રાતર શિક્ષણમાલા તૈયાર કરવાની તથા ં સાથે સાધુ મુનીરાજોને પ્રાકૃત તથા સંસ્કૃતાદિ અભ્યાસ માટે જોગવાઈ કરી આપવાની જરૂરિયાત આ કૉન્ફરન્સ સ્વિકારે છે ”

પોતાની આ દરલાસ્ત પર વિવેચન કરતાં મી વરધ ભાણજીએ જણાવ્યું હતું કે:—

સજ્જનો ! આજે મ્હારા આટલા વધા સ્વધર્મીઓ અને નામવાર ઠાકોર સાહેબનાં દર્શન કરવાની જે તક મને મળી છે તે માટે હું મ્હને ભાગ્યશાલી માનું છું. આ સર્વ ના. ઠાકોર સાહેબનો તથા શેઠ અંબાવીદાસનો જ ઉપકાર છે, માટે હું તેઓ વધેનો અંતરરૂપથી ઉપકાર માનું છું. મ્હારો વિષય ધાર્મિક કેલવણીનો છે ગૃહસ્થો ! આપ સૌ જાણો છો કે જે માવાપ પોતાનાં સંતાનોને ધર્મજ્ઞાન આપતા નથી તેઓ તેના શત્રુ છે ંમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે ચોતરફ દ્રષ્ટિ કરતાં તમો વિવિધ ધર્મો અને પથો જોઈ

શકશો. એ વધામાંથી ચરા ધર્મને ચરા દેવને અને ચરા ગુરુને
 જોધી કહાડવા એ કાંઈ ઓછો અગત્યનો સવાલ નથી ચરો દેવ
 એ છે કે જે સર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષથી રહિત હોય અને ચરાં જા-
 સ્યો તે જ છે કે જે સાંભળનારમાં ધના-સમતા આદિ સદ્ગુણો
 જન્મ પામે. શાસ્ત્ર કહે છે કે, વિદ્યા એ વીજ ઇવો છે કે જેને ચોર
 ચોરી શકતા નથી, અગ્નિ વાળી શકતો નથી અને આગ્રો માગ
 પાડી શકતા નથી. ધનથી જેટલો પ્રકાશ થઈ જતો નથી તે-
 ટલો પ્રકાશ વિદ્યા અને જ્ઞાનવડે ચોતરફ થઈ શકે છે જે પુર-
 પમાં વિદ્યા નથી-તપ નથી-દાન નથી-શિલ્લ નથી તે પુરુષ આ
 પૃથ્વીને ભાર રહે છે ગમે તેટલી લાગ વાવાલો અને ગમે તેટલો
 સુંદર માણસ પણ વિદ્યા વગર દુનિયામાં નહીં રાનતો નથી વિ-
 દ્યાના બે પ્રકાર છે (૧) લૌકિક અને (૨) લોકોત્તર. તેમાંની
 લૌકિક વિદ્યાના પ્રચાર માટે તો ટેકાળે ટેકાળે શાલાઓ વિગેરે
 સાધનો પુરાં પાડેલાં જોવામાં આવે છે, પરન્તુ લોકોત્તર અથવા
 ધર્મ સંવધી કેલવળી આપવાનાં સાધનની ન્યુનતા જોઈ સેદ થયા
 વગર રહેતો નથી. એ સાધન પુરા પાડવા માટે અને વાલ્લભગજમાં
 ધર્મના સંસ્કાર રોપવા માટે જૈનશાલાઓ અને પાઠશાલાઓ સ્થા-
 પવાની ઘણી જ જરૂર છે. જેઓ નાની ઉમરમાં ધર્મજ્ઞાનનો લાભ
 લઈ શક્યા ન હોય તેમણે મોટી ઉમરે પણ તે લાભ લેવા ચુકવું-
 જોઈએ નહિ. એમાં શરમાવાની જરૂર નથી. રતલામનો પાઠશાલ-
 માં સાઠ સાઠ વરસના વૃદ્ધો પણ અભ્યાસ કરે છે અને તેઓ
 જ્ઞાનમાં સારો વધારો કરી શક્યા છે. માલવામાં શાજાપુર વિગેરે
 ૧૫ જૈનશાલાઓ છે તે ખુશ થવા જેવું છે પણ ત્યાં મોટી ડા-
 ના જૈનોને તે સંસ્થાનો લાભ લેવાની પ્રેરણા થતી જોઈએ; દર
 ૧૦ એકે બક્ષર એ પ્રમાણે મળતાં થોડા વરસમાં કેટલું વધું
 સંપાદન થઈ શકે તેનો ચ્યાલ કરો.

પુરુષે તેમજ સ્ત્રી વર્ગે પણ ધર્મજ્ઞાન મેલવવું અવશ્યનું છે
 ન એ માટે કન્યાશાલાઓ સ્થાપવાની જરૂર છે કન્યાઓનાં મન
 ઉપર અવલધીજ ધર્મના સંસ્કાર લાગે તો તેઓ સારી નીતિવાન
 અને સુશીલ નીવડે અને વજ્રે પશ્ચેને અજવાલે માટે જૈન કન્યા-
 શાલાઓ ટેકાળે ટેકાળે સ્થાપવી જોઈએ.

જામનગરના મી. લીલાધરનું ભાષણ

મી. વરધમાળનો દરવાસ્તને ટેકો આપવા ડમા ધયેલા જામનગરના મી. લીલાધર ચામન્દ વકોલે જણાવ્યું કે—યગાડ જેમ સુનીરાજો વિદ્વાન હતા તેમજ વિદ્વાન શ્રાવકો પણ થોડા નહોતા તેથી ગુલટુ દાલ તે વસ્તેની ન્યુનતા છે અને તેથી જ જન ધર્મની જાહોજલાલી થઈ શકતી નથી. આપણો ધર્મ કે જેને પશ્ચિમના વિદ્વાનો દરેકે અવાજે વ્તાળે છે તે ધર્મ આપણે ભૂલી ગયા છીએ અને હવે એ મૂલ સુધારવાનો રસ્તો એ છે કે ચાલકોને ધર્મજ્ઞાન આપવાની ગોઠવણ કરવો કુમલા મગજ ઉપર જેથી છાપ પાડવા ધારણું તેવા પડી શકશે. કુમલો સોટોની માફક તેમને જેમ વાળોશું તેમ વલ્લો શકશે અને તથો આગલ જતાં શ્રદ્ધાવાન થઈ પોતાના મિત્રોને પણ સુધારશે એ કારણથી જૈનશાળા અને જૈન કન્યાશાળાઓ ટેકાળે ટેકાળે સ્થાપવાની જરૂર છે.

રતલામના મી. મીન્દ્રીમલનું ભાષણ.

ઉપલી દરવાસ્તને વધુ ટેકો આપતાં, રતલામની જૈનશાળાના એક વિદ્યાર્થી મી. મીન્દ્રીમલ કે જે મેટ્રીક સુધીના જ્ઞાન સાથે ધાર્મિક જ્ઞાન જોડીને રતલામની જૈનશાળાની ઉત્તમતાનું જ્ઞાન કરાવતા હતા તેમણે જણાવ્યું કે—

પ્રિયવરો ! જૈનશાળા અને કન્યાશાળાની જરૂરીયાત ઉપર આવ્યા પહેલાં હું વિદ્યા શું છે અને યથી શું લાભ છે તે સમજાવવા રજા લઉં. વિદ્યા એ વિદ્ ધાતુ ઉપરથી નીકળેલો શબ્દ છે વિદ્ એટલે જાણવું વિદ્યા મળવાથી આ લોક તેમજ પરલોક વન્ને લુધરે છે શ્રી વીતરાગ મગવાને મોક્ષમાં જવાનાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર સાધન વતાવ્યાં તેમાં જ્ઞાનને મુખ્ય પદ આપ્યું છે એ જ જ્ઞાનની ઉત્તમતા સાચીત કરે છે. મર્ત્યહરી એ કહ્યું છે કે—

વિદ્યા નાન નરત્ય રૂપમધિકં પ્રચ્છન્નમુતં ધનમ્
વિદ્યા મોગકરી વશ. સુલકરી વિદ્યા ગુરુણાં ગુરુ ।
વિદ્યા વંધુજનો પિદેશગમને વિદ્યા પરં દૈવતમ્
વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા ન તુ ધનં વિદ્યાવિ ^

exertions of the mother, but by the gradual and insensible imitation of the child, for there is something extremely contagious in greatness and rectitude of thinking, even at that age, and the character of the mother with whom he passes his early infancy is always an event of the utmost importance to the child. "

આમ આપણા મંડળનો અને દેશનો ઉદ્ધાર સ્ત્રી કેલવણી ઉપર મુશ્કેલી આધાર રાખતો હોવાથી કન્યાશાળાઓ સ્થાપીને અને વીજા પણ ફલાજોથી સ્ત્રી કેલવણીને જેમ વને તેમ ઉત્તેજન આપવું એ આપણી અઘલ દરજ્જાની ફરજ છે.

નાગનેશના મી. વૃજલાલ પુરુષોત્તમનું ભાષણ.

ગૃહસ્થો ! મારા આગલના વક્તાઓ જે કાંઈ જણાવી ગયા છે તેની પુનરોક્તિ કરવા હું ઇચ્છતો નથી. જૈનશાળાની સંસ્થા જન્મ પામી રહેનું શું પરિણામ આવ્યું તે તરફ હું તમારું લક્ષ રાખીશ. સંવત ૧૯૪૨ માં પ્રથમ જૈનશાળા શરૂ થઈ ત્યારથી આજ સુધીમાં આપણે કાંઈ પણ પ્રોગ્રેસ કરી શક્યા હોઈએ તો તે માત્ર ઘટલોજ કે તે પહેલાંના આપણા સ્વધર્મીઓ સમાયક-પ્રતિ ક્રમગના અશુદ્ધ ઉચ્ચાર શી વતા રહેને બદલે હવે જૈનશાળાઓના પે આપણે શુદ્ધ ઉચ્ચાર શીખવા લાગ્યા. પણ શું કેલવણી ઉચ્ચારમાં આવી રહે છે કે ? કેલવણી એ દેશીય નહિ પણ સ્ત્રીય હોવી જોઈએ. સમાયકથી ધર્મશિક્ષણ શરૂ કરવાની ભૂલ મરેલી છે. આપણા ડાપ્પેશકો નિવૃત્તિ માર્ગના છે પણ પોતે કાંઈ ત્યાગીઓ નથી. આપણો હેતુ ઘટલોજ છે કે આચાર વિચારથી વર્તન કરતાં વાલકને શિક્ષવવું. અને માટે સામાયકથી ધર્મ શિક્ષણ શરૂ નહિ કરતાં ક્રમસરની 'ચનમાલા તૈયાર કરવાની જરૂર છે, કે જેમાં ધર્મ તેમજ વ્યવહારોપયોગી તીતિતો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય છેવટે—

હું તે પોતે પણ એક જન્મનો ઉપકાર કરે છે, જ્યારે આ વિદ્યાશાન જન્મો-
જન્મ ઉપકાર કરે છે. જુઓ અન્યમતિ લોકો વિદ્યાશ્રતિ માટે કેટલી
કોશીશ કરી રહ્યા છે! ૩૦ લાખ રૂપિયા આપનાર મી. નસરવાનજી તાતા
જેવો, ૩ કરોડ રૂપિયા આપનાર અફ્રિકાના મી સ્હોડસ જેવો, ૬ કરોડ
રૂપિયા આપનાર સ્કૉટલેન્ડના મી ઍન્ડ્ર્યુ કારનેજી જેવો કે યંગ-
લોરના મુનસી માધવલાલ જેવો ઉદાર કોઈ સ્થાનકવાશી જૈન નોકરો
આવે તો કેટલો વધો ઉપકાર થાય ! બંગાળીઓ પૂજારીય યુ-
નિવર્સીટી સ્થાપવા ફંડ ઉઠું કર્યું છે પદ્માલાલ વાઘુપ મુંબઈમાં
સ્કુલ ખોલી છે. એ વધાનું અનુકરણ કરવું એ આપણી ફરજ છે.
આપણે સર્વે તન-મન-ધનથી ધાર્મિક શિક્ષણના કામમાં લાગવું
જોઈએ. ગામોગામ જૈનશાળા અને કન્યાશાળા ચોલવી જોઈએ.
કન્યાશાળાની જરૂર સંબંધમાં હું કહેવાની રજા લઈશ કે આપણી
કેલવણી ઘરથી શરૂ થાય છે, અને ઘરમાં મુખ્ય પદ સ્ત્રીનું છે.
માટે સ્ત્રી કેલવણી હશે તોજ પુરુષો ઉત્તમ નીવડશે. પ્રચ્છાત્
સીડની સ્મીથ સત્ય કહે છે કે—

If the education of women were improved, the
education of men would be improved also. Let any
one consider of what immense importance to society
it is that men, especially those in high stations, sh-
ould be well brought up; lovers of virtue and know-
ledge, firm promoters of all that can shed a lustre
on their country and promote the peace and order
of the world. But if these objects are of the impor-
tance which we attribute to them, the education of
women must be important as the formation of char-
acter for the first seven or eight years of life seems
to depend entirely upon them. It is certainly in the
power of a sensible and well educated mother to in-
spire within that period, such tastes and propensit-
ies as shall nearly decide the destiny of the future
man, and this is done, not only by the intentional

અને આત્માના ઉદ્ધાર માટે ઉપયોગી બનાવવી તે, આપણી કોમના દરેક હિતચિંતકે ધાર્મિક કેલવણીની સાથે વ્યવહારિક કેલવણીનો ફેલાવો પળ કરવો જોઈએ. આપણે જૈનો કેલવણીમાં ઘણાજ પછાત છીએ, તે ઘણું દીલગીર થવા જેવું છે, અમે મોર-વીંધાલા આ વધું કરી શક્યા તે કેલવણીને આભારી છે. અને અમારી કેલવણી નામદાર મહારાજા સર વાઘજીને આભારી છે તે નામદારે અત્રે હાઈસ્કુલ સ્થાપીને મોરવી નિવાસીઓને કેલવણી લેવાની જે કાંઈ જોગવાઈ કરી આપી છે તેના પ્રતાપે જ અઃ કૉન્ફરન્સના ઉત્પાદકો કેલવાઈને આટલા યહાર પડી શક્યા છે. ૧૯૦૧ ના વસ્તીપત્રક પરથી માલમ પડે છે કે મુંબઈ રાજ-કાના પાંચ લાખ જૈનો પૈકી ચાર લાખ તો કેવલ અમળ છે. અંગ્રેજી કેલવણી લેનારાઓ માત્ર પાંચ હજાર છે. અંગ્રેજી મળેલી સ્ત્રીઓ માત્ર ૩૪ છે. આ દયાજનક સ્થિતિનો ધ્યાલ તમો સહે-લાઈથી કરી શકશો. પારસી કોમ આપણા કરતાં ઘણીજ આ-ગલ વધેલી છે તેનું કારણ તેનો મોટો ભાગ કેલવાયેલો છે. હા-નીકારક રીવાજોનું મુલ તપાસીએ તો તે કેલવણીનો ગેરહાજ-રીમાંજ છે. કેલવણી વગર ગરીબ થયેલા આપણા કેટલાક ભા-ઈઓ કન્યાવિક્રય જેવું દુષ્ટ કામ કરવા લાગ્યા છે. પૈસા મેલવ-વા તથા આગલ વધવા કેલવણી અવશ્ય જરૂરની છે. જાપાને રુશિયાને હાર સ્વરાવી તે માત્ર કેલવણીનોજ પ્રતાપ છે સને ૧૮૬૮ માં જાપાનના મોકાડોએ એક સરક્યુલર કહાડીને યહું જાહેર કર્યું હતું કે, મારી પ્રજાનો એક પળ માણસ અમળ રહેવા જોઈએ. આજ ૩૫ વરસના અરસામાં યથી કેટલું થઈ શક્યું તે આપણે સર્વે જોયું છે. હાલ ય પ્રજા પ્રતાપી અંગ્રેજોની થ-કરી શકે છે.

કેલવણી સાથે સાસ નિસવત ધરાવતી એક વાયત તરફ સાસ લક્ષ લેંચવા માગું છું અને તે વ્રહ્મચર્ય છે. વ્રહ્મચર્ય વિદ્યાભ્યાસ વધી શકતો નથી. અને યટલાજ માટે આપણા જો ગુરુકુલમાં અભ્યાસ કરતા. હાલ ગુરુકુલની ગરજ સારી શકે યવી સંસ્થા યોડીંગ છે. વિલાયતમાં લગભગ દરેક સ્કુલ સાથે યોડીંગ જોડેલી હોય છે. યોડીંગમાં ઉત્તમ પક્તિની દેસરેલ

સ્તલામના મી. દીપચંદંજી પીતઝીઆનું ભાષણ

શરૂ થયું હતું, કે જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે શાસ્ત્રી જરૂરીઆત સંબંધી જેટલું બોલવામાં આવે તેટલું બોલું છે, કારણ કે અમાન-
થી કરોડ વરસમાં વધાયલાં પાંચે જ્ઞાનથી એક મીનીટમાં સપાડી
શકાય છે. જ્ઞાનીનાં ૧૦ લક્ષણ અને તેની આ નગરીના ધાવડના
વર્ણન સાથે વક્તાએ પોતાનું ભાષણ સ્વતંત્ર કર્યા વાદ એ ઠગાવ
સર્વાનુભવે તાઢીઓના અવાજ ઘડે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઠરાવ ૪ થો—હુન્નર ઉદ્યોગની કેલવણી સંબંધી.

મી. મગનલાલ ગુલામચંદ દફતરીનું ભાષણ.

મોરવીના જાણીતા વક્તા મી. મગનલાલ દફતરીએ બોધો
ઠરાવ રજુ કર્યો કે—

“(અ) આપણામાં હુન્નર ઉદ્યોગ (ટેકનીકલ અને સાય-
ન્ટીફીક) કેલવણીનો વને તેટલો પ્રચાર કરવાની અને ડંચી કે-
લવણીના જીજ્ઞાસુ સારી લાવકાતવાઢા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સગ-
વડ કરી આપવાની જરૂરીઆત આ કોન્ફરન્સ સંપૂર્ણ રીતે
સ્વિકારે છે. તેમજ

“(બ) આપણી કોમમાં આપણો કોઈ પણ જૈન માઈ કે
બેન અમળ ન રહે તેટલા મોડે દરેક ગામના સંઘે તેવી કેલવણી
લેવાનાં સાધનો જ્યાં ન હોય ત્યાં પુરાં પાડવાં એવી આ કોન્ફ-
રન્સ મલામળ કરે છે.”

એ ઠરાવ રજુ કરતાં વક્તાએ જણાવ્યું કે, મૃદસ્થો ! કેલ-
વણી સંબંધમાં હું કાંઈ નવું કહેવા ડમો નથી; પરન્તુ જે કાંઈ
કેલવણી સંબંધમાં આપ જાગો છો તે અમલમાં મુદવાની સુ-
ચના કરવા માગું છું. માઢી જો પોતાના વાગને લંભાજ ન રાસે
તો ફુલો કરમાઈ જાય છે તેમજ આપણાં ઢાલકને લી
સાધનો પુરાં પાડવામાં જો આપણે પઢાત રહીએ તો =
શાડોને ફૂલની સુગંધી લેવા અશક્ત નિવડીએ
લવનો આપવી એનો અર્થ એ છે કે જાપણને

પામવા છતાં હજી તેને માટે કેટલાકો કહે છે કે તેણે શું કર્યું? તો આ તો આપણી પહેલીજ કૉન્ફરન્સ છે. આપણે એકદમ કાંઈ નહીં કરી શકીએ. સેક્રેટરી વરસથી પેટેલો સડો કાંઈ વે ચાર કૉન્ફરન્સોથી નીકળી શકે નહિ. આપણા દેરાવાશી માફઓફ કરોડો રૂપિયાના ચર્ચે દેરાં વનાવ્યાં છે. આપણે માટે ચપટી જો-
'લાનુ પણ ચર્ચ ફરજીઆત નથી. અને યથી આપણે એવું કાંઈ પણ કરી શક્યા નથી કે જે માટે આપણે મગ્દર થઈ શકીએ.

આપણામાં નાનાં બાલકોને ઘરનાં પહેરાવવાનો રીવાજ છે તે માત્ર કેલવણીના અભિવેજ છે. એના પરિણામે ઘણાં છુન થયાં છે. એ ઘરેણાથી શળગારવા કરતાં કેલવણીથી બાલકોને શળગારવાથી ઘણા ફાયદા છે.

આપણા લોકો અહિંસાના પુરા ભક્ત છે પણ તેથી કાંઈ એમ સમજવાનું નથી કે જૈન સિવાયના વીજા લોકો અહિંસા ધર્મ સમજતા નથી. આસામીઓ હમેશાં અહિંસા ધર્મને ઉત્તેજન આપે છે અને અમારા મહારાજા સાહેબ શ્રી વાઘજી વહાદુર પોતે જૈન ન હોવા છતાં અહિંસા ધર્મને વડુ માન આપે છે. તેઓ નામદાર રાજના તમામ મુંગાં પ્રાણીઓને પુરતું રક્ષણ આપ્યું છે અને એક જૈન કરતાં વધારે દયાવત દીલ તેઓ નામદાર બતાવી 'ચુક્યા છે. શિકાર તો તેમણે તદ્દન છોડ્યો છે. તેઓ કુમારપાલનું સ્મરણ કરાવે છે.

કેલવણી સંવધમાં વીજું એ કહવાનું રહે છે કે સર્વ માણસો એ. કે. એમ્. એ. વનવાનો લોભ રાખે તે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. જે જાતના ધંધા માટે લાયકાત ધરાવતા હોય તેમને તે જ્ઞાન આપવું જોઈએ હુન્નર ઉદ્યોગની કેલવણી ખાસ જરૂર ; કારણ કે દેશનો અને કોમનો ઉદ્ધાર કરવાનું તે એકું સાધન છે. આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન થતો કાચો માલ યુ-
જડને અને પાછો આવે ત્યારે તેનો દશ ઘણો ભાવ આપણે છીએ. માટે જો આપણા જુવાનોને સ્કૉલરશીપ આપીને વિગેરે સ્થળે મોકલીએ અને ત્યાંના હુન્નર ઉદ્યોગનું શિક્ષણ
તો આપણુ થેય જલદી થાય. એ શીક્ષી આવેલા માફઓ

તલે છોકરાઓને રહેવાનું હોવાથી સરાવ સોવત, બાઝસ વિને-
રનો પ્રવેશ તેમનામાં થવા પામતો નથી. અને જો આપણે જૈન
વોરડોગો સ્થાપીએ તો જૈન વિદ્યાર્થીઓને જૈનોનો જ પરિચય રહે
તેથી અન્ય ધર્મની છાપ તેના બાઝમગજમાં પડવા પામેજ નહિ.

મુંવડના દેરાવાસી જૈન વાવુ પન્નાલાલ પુનમચંદ આઠ
લાખ રૂપિયા આવા ઉત્તમ કાર્યમાં સ્વરચ્યા છે તે તમે સારી રીતે
જાણો છો. ધર્મને નામે સૌ કામ થઈ શકે છે. ધર્મને નામે ચુન-
સાર લડાઈઓ લડાઈછે અને લોહીની નદીઓ ચાલી છે તેમજ ધર્મને
નામે ઉત્તમોત્તમ દયાનાં કામો થયાં છે. અને અમે પણ આ કૉન્ફ-
રન્સ ધર્મને માટે બોલાવી છે તો પણ અમારી મુખ્ય ઇચ્છા તો,
જે ધર્મને મજબુત બનાવનારી અને તે ઉપરની શ્રદ્ધા મજબુત કર-
નારી કેલવણીની જરૂરની પીછાન અપ વચ્ચે કરાવવાની છે અને
તમે જો ડંચા પ્રકારની કેલવણી લેવાની અને આપણી કોમ વચ્ચે
તેનો પ્રચાર વધુ ને વધુ કરવાની જરૂર નહિ સ્વિકારશો તો
અમારી કૉન્ફરન્સ તદ્દન નિષ્ફળ નીવડી છે એમ કહેવુંજ પડશે.
તમે અમને જે માન આપો છો તેવા શુભ માનથી અમે ખુશ થ-
વાના નથી. ૧૦—૧૫ હજારના સર્વથી ખુશ થવાનું નથી. પણ
જો એ સર્વનું ફલ કેલવણીના પ્રચારમાં ન મળે તો અમે માત્ર
દુનિયાનો દોલતમાં ઘટાડો જ કર્યો છે એમ અમારે માટે કહી શકાય.

વક્તાને મળેલો વધુ અડધો કલાક.

અત્રે વચ્ચત થઈ જવાથી વક્તા પોતાનું ભાષણ પુરું કરે તે
પહેલાં સમાજનો એ તેમને વધુ વચ્ચત આપવા ઇચ્છા જણાવી હતી
જેથી પ્રમુખે ૦૧૧ કલાક વધુ આપ્યો હતો. મી. મગનલાલે આગલ
જતાં જણાવ્યું કે,

મને અપાયલા વધુ વચ્ચત માટે પ્રમુખ સાહેબનો તથા સભ્ય-
જનોનો હું ઉપકાર માનું છું. આપણો ધર્મ રજપૂતનો છે. આપણા
તોર્થકરો સ્ત્રી હતા. અને આપણે એવા શૂરવીરોના અનુયાયી હોઈ
ધર્મને દીપાવવામાં શૂરાતન વાપરવું જોઈએ. આ કૉન્ફરન્સ એ
માટેજ સ્થાપી છે, નેશનલ કૉન્ગ્રેસ આજ ૨૦ વરસ અગાઉ

મોરારજી તરફ ૧ રૂ. ૧૦૦૦) ની રકમો જાહેર કરવામાં આવી. ત્યાર બાદ અમદાવાદના શેઠ મલીચદ જેવંદ તરફની રૂ. ૧૦૦૦) ની અને ઘીજી ઉપરા ઉપરી રકમો ભરાવા લાગી હતી. વોલંટીયરોષ કાગળના ટુકડા અને પેનસીલો હાજર રહેલાઓને પુરા પાડવાનું કામ ઉપાડી લીધું હતું, તથી ઉપરાઉપરી ચીઠીઓ આવવા લાગી હતી, કે જે રા. વા. મીમજીભાઈ વાંચી સંભળાવતા હતા. આ પ્રમાણે સવા કલાક સુધી ચાલ્યા બાદ વસત થઈ જવાથી રા. વા. મીમજીભાઈ મી. મગનલાલનું ભાષણ વીજા દિવસ માટે મુલતવી રખાયલું જાહેર કર્યા બાદ તથા નાણા ભરનારાઓનો ઉપકાર દર્શાવ્યા બાદ સમા વિસર્જન થઈ હતો.

રાતની સવજેક્ટ કમીટી.

વીજા દિવસની ઘેઠક બાદ રાત્રે સવજેક્ટ કમીટી મેળી થઈ તેમાં, ફંડની વ્યવસ્થા સંબંધી સવાલ નીકળતાં મતભેદ પડ્યો હતો. અમુક કાઠિયાવાડી આગેવાનો તે રકમને વ્યવહારીક કેલવણી પાછળ સર્ચવા માગતા હતા જ્યારે માલવા-પંજાવ આદિ તરફના આગેવાનોનું કહેવું એમ હતું કે ધર્મના નામથી આ કૉન્ફરન્સ વોલાવવામાં આવી છે તેથી આ ફંડ ધાર્મિક કેલવણીમાં પ્રથમ વાપરવું અને તેમ કરતાં વધે તે રકમ વ્યવહારીક કેલવણી પાછળ વાપરવી તેમણે ઠરાવમાં એમ લલવા દેવું હતું કે, ' આ ફંડ ધાર્મિક તેમજ વ્યવહારિક કેલવણીમાં વાપરવું ' પરંતુ વીજા પક્ષવાળાએ મક્કમણે કહ્યું કે આ ફંડ વ્યવહારીક કેલવણીના ભાષણ ચલતે થયેલું છે અને તે માટે એ આખું ફંડ વ્યવહારીક કેલવણી અર્થેજ વાપરવું જોઈશે. આથી કમીટીમાં ચર્ચતાણ ચાલી રહી અને મોડી રાત સુધી કાંઈ નિશ્ચય ઉપર ન આવી શકાયથી એમ ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે પ્રમુખ, રતલામવાળા શેઠ અમરચંદ પીતલીઆ, રા. વા. મીમજીભાઈ તથા રા. ગોકળદાસ એ ચારની મુતસક્તી ઉપર એ સવાલ હોડવો તથા એ ચાર મલી જે ઠરાવ ઉપર આવે તે વીજે દિવસે કૉન્ફરન્સ ચલતે જાહેર કરવાનું ઠરાવી કમીટી મોડી રાત્રે ઊઠી ગઈ હતી.

આપણા વીજા ઘણા સ્વધર્મીઓને ઉયોગે વઢગાડી શકશે અને
 એ પ્રમાણે આપણી કોમ અને દેશ સુધી થઈ શકે. આવા કામ
 માટે સ્કોલરશીપો સ્થાપવાની ઘણી જરૂર છે. આપણા સ્થાનક-
 વાશીઓ તરફથી કોઈ પણ જાતની સ્કોલરશીપ હસ્તી ધરાવતી
 નથી એ કેવી શરમની વાત છે. આપણા શ્રીમતો વ્યાજસાહ માફક
 નોટો-બેન્કોમાં રૂપિયા રોકી વ્યાજ ખાય છે પણ તેથી ઘણું જવર
 વ્યાજ-ચક્રવર્તી વ્યાજ આવે એવી સ્કોલરશીપો કહાડતા નથી.
 અહીં નહીં તો સ્વર્ગમાં વ્યાજ સાથે રકમ મળે એવાં ફંડો કરો.
 એ ફંડ સરકારમાં રાખીને વ્યવસ્થાપકો સારા નીમવાથી સહીસ-
 લામતી માટે સવાલ જ રહેશે નહિ.

હવે હું સ્ત્રી કેલવણી સંબંધમાં બે ચોલ કહીશ. ગાડુ હમેશ
 બે પૈડાંથીજ ચાલે છે તેમજ સંસારનું ગાડું પણ પુરુષ અને સ્ત્રી
 એમ બે વડેજ ચાલે છે. માટે સ્ત્રીઓને કેલવણી આપો. સ્ત્રી કેલ-
 વણીથી યથેષ્ટ પરિણામ નથી આવતું એ દલીલ સોટી છે. સ્ત્રીને
 રસોડામાં જ ગોંધી રાખવાથી આપણે કાંઈ શુભ કરી શકવાના નથી.

ફંડનું વી રોપાયું.

‘ અત્રે-વક્ત્ર એ પાતાનું માપણ અટકાવીને જળાબ્યું હતું કે, આ
 કોન્ફરન્સ-મરવાની ગોઠવણ થઈ ત્યારથીજ એવો ઠરાવ કરવામાં
 આવ્યો હતો કે આ કોન્ફરન્સમાં કોઈ પણ જાતનું ફંડ કરવામાં
 આવનાર નથી. પરંતુ આજે માંગરોઢના એક વંધુ મી. જેઠાલાલ
 રામજી મને એવી અરજ કરે છે કે તેમની ઇચ્છા કેલવણી માટેના
 ફંડમાં એક સૌ રૂપિયા આપવાની છે અને તે સ્વિકારવાની પ્રમુખે
 મહેરવાની કરવી.

અત્રે એ સવાલ તદ્દન નવોજ ઉભો થયો હતો અને આગેવા-
 નો તરફથી એ વાવતમાં કાંઈ ગોઠવણ અગાડી કરી રાખેલી
 નહિ હોવાથી પ્રમુખ તથા નામદાર મહારાજા સમક્ષ કેટલોક
 વચત સુધી વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો અને પછી એવો ઠરાવ
 ઉપર આવ્યા હતા કે તે રકમ સ્વિકારવી.

એ રૂ. ૧૨૦) ની રકમ સ્વિકારવામાં આવેલી જાહેર કરવા
 સાથેજ પ્રમુખ તરફથી રૂ. ૨૫૦૦) તથા રા. વા. મીમજીભાઈ.

આપણ સર્વનું કામ છે. તકરાર અને હુજતથી દૂર રહેવું જોઈએ. કોઈ રીતે કૉન્ફરન્સને નુકશાન ન થવા વેળુ જોઈએ. કાલે જે જે ભાષણો થયાં તેમાં જ્ઞાનની વાત થઈ. કેલવણીનું ભાષણ થયું તેમાં વે વાત સારી સમજીને લોકોએ ફડ કર્યું છે. કેટલાકનો વિચાર એમ છે કે અગ્રેજી કેલવણી આપવી અને કેટલાકનો વિચાર એમ છે કે ધર્મની કેલવણી આપવી. આમ મતભેદ થવાથી તકરાર ઊભી થઈ પણ સઘમાં વિગ્રહ ન થાય એવી રીતે કામ કરવું આપણી ફરજ છે. વિગ્રહ થશે તો અન્યમતમાં આપણી હાંશી થશે. વ્યવહારીક કેલવણી વગર લોક દુઃખી થાય તેથી ધર્મ ન કરી શકે એમ કહેવામાં આવે છે પણ સુખ દુઃખ તો કર્મ પ્રમાણે મળે છે, તેમાં કોઈ શું કરશે? વ્યવહારીક કામમાં આ પૈસા વાપરવા અમારી તરફના લોકોની મરજી નથી વ્યવહારીક કેલવણી તરફનો પક્ષ એમ કહે છે કે પેટમાં હશે તો ધર્મ થઈ શકશે. પણ પૈસે સુખી માણસોનો મોટો ભાગ ધર્મથી વિમુક્ષ છે તે શું આપણે નથી જોતા? અગ્રેજી કેલવણીથી વળાણ મૃષ્ટ થાય છે, કેટલાક તો દારુ માંસ પણ વાપરે છે. માટે ધર્મજ્ઞાન આપ્યા વગર વીજી કોઈપણ કેલવણી આપવી ઠીક નથી. પ્રથમ ધર્મની કેલવણી આપવી એજ ઉત્તમ છે.

ઊમા થયેલ ફડની રકમ અહીં રહેવાથી ધારવા મુજબ ઉપયોગ નહિ થાય. માટે પ્રેસીડેન્ટના ઘરે રકમ જમા રાખવી. સર્વે માઈઓએ પૈસા ત્યાં ભરવા. અને તે પૈસા ધાર્મિક શિક્ષણમાં વાપરતાં વધે તો વીજા કામમાં વાપરવા. જો એમ થશે તો અમો વધારે રકમો ભરાવીશું, એમ પ્રમુખ સાહેબ કહે છે માટે જૈન પાઠશાળાઓ કરો. ૩ ટ્રસ્ટીને એ રકમની વ્યવસ્થાનો અસત્યાર આપો. વાદ -

રા. વા. મીમજીભાઈએ

જાણવું કે, પૈસાનો સદુપયોગજ થશે. પ્રમુખને ત્યાં નાણાં નહિ રાખતાં તેની રૂ. ૩૫૦૦૦ ટકાની પ્રોમીસરી નોટ ગ્રણના નામથી લેવી એ રકમ હમણાં નહિ વાપરતાં તેના વ્યાજમાંથી ધાર્મિક અને વ્યવહારીક કેલવણી આપવામાં આવશે અને એનો હિસાબ લોકોમાં

ત્રીજા દિવસની વેઠક.

ત્રીજે દિવસે લગભગ બે વાગતાં કૉન્ફરન્સનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે પ્રમુખ તથા મુરબ્બાને વધારી લેતી વચ્ચે તેમજ આપણેને અનુમોદન આપતી વચ્ચે તાલીઓના અવાજને બદલે 'અર્ચિનેન્ડ્ર' ના અવાજ કરવામાં આવ્યા હતા.

સહકારમાં રા. વા. મીનજીભાઈ મોરારજીઈ રતલામવાળા શેઠ અમરચંદ્રજી પિતલીઆનું ઓઢાણ ઘણા માનભર્યા શબ્દોમાં કરાવતાં જણાવ્યું હતું કે, શેઠ અમરચંદ્રજી આપણામાં એક વૃદ્ધ અનુભવી અને શાસ્ત્રોના જાણકાર પુરુષ છે. આજે માલવા ત્રેમના શબ્દને અર્થથી ડપાડી લે છે એટલું તેઓનું માનપાન છે. ધર્મના કામોમાં તેઓ હમેશા આગેવાની લેતા આવ્યા છે અને એમના વિચારો ઘણા ઉમદા અને વિશાળ છે, હું આગળ વધીને કહી શકીશ કે તેઓ એક ગૃહસ્થના વેપમાં સાધુ છે. એટલું ઓઢાણ આપ્યા પછી રાવવહાદુરે આગળ જણાવ્યું કે ગઈ રાતની સવજેક્ટ કમીટીમાં ઠરાવ્યા મુજબ અમે ચાર પંચે એકઠા થયા હતા અને અને એકમત થયા હતા. શેઠ અમરચંદ્રજીના વિચારો ઘણા ઉમદા જણાયા હતા તેથી મને તેમને વિનવ્યું હતું કે તમારા આ વિચારો કે જેને મને આનંદ આપ્યો છે તે કાલે શ્રી સંઘ વચ્ચે પણ સંભળાવશે તો ઉપકાર થશે. હું આશા રાખું છું કે તેઓ હમણાં જ આપણને તે વિચારો સંભળાવશે.

રતલામ નિવાસી શેઠ અમરચંદ્રજી પિતલિયાજીનું
ભાષણ.

મારેઓ ! આપણી આ પ્રથમ કૉન્ફરન્સ તમે સૌ જાણો છો તેમ ધર્મની ઉન્નતિ માટે મરવામાં આવી છે. શેઠ અમરચંદ્રજીના મારે યોજો ડાહ્યા છે અને દેશદેશાન્તરના સાધર્મી મારેઓ મોરો પરિશ્રમ સહી અને પધાર્યા છે તે સર્વ ધર્મની ઉન્નતિના આશયથી. મોરે હવે સપ કરીને સારી રીતે ધર્મની ઉન્નતિ કરવા માટે

कारक थइ अने तयार पछीना केटलाक बनावो पण तेवाज बन्या

मी. मगनलालथी अजाणतां थइ गयेली भूल.

केलवणीना विषय उपर आववा पहेलां मी. मगनलाल हमणां ज वनेला बनाव उपर टीका करवा तैयार थया हता. एमनो इरादो कदाच कोइ रीते कोइनुं अपमान पहुँचाडवानो नहि होय परंतु तेमनाथी एम बोलाइ गयुं के, “ रा. वा. मीम-जीभाइवाली योजना जो के धोरणथी जूदी रीते रजु करवामां आवी. हती तोपण ते सामे जे रीते बांधो उठाववामां आव्यो हतो ते तरफ मोरवीनो संघ तिरस्कारनी नजरथी जुए छे.”

‘तिरस्कारनी नजरथी जुए छे’ ए शब्दो बोलवामां आवतां वार ज पुष्कळ लोको तरफथी ते सामे बांधो उठाववामां आव्यो हतो अने सभामां कोलाहल थइ रह्यो हतो. ए शब्दो पाछा खँची लेवा मी. मगनलालने प्रमुखे जणाव्यु हतु पण तेमणे तेम करवा पोतानी नाखुशी बतावो हती. छेवटे तेथोने प्रमुख-नी बैठक पासे बोलाववामां आव्या हता के ज्यां प्रमुखे तथा विद्वान महाराजा साहेबे तेमने समज पाडी हती के तेमना शब्दो घणा सरात होवाथी सभा उश्केराइ गइ हती अने तेदला माटे तेमणे ए बोल पाछा खँची लेवा जोइए. मी. मगनलाल जेवा एक केलवायला युवाने आगलथीज नमी जवानी रामयलु-चकता वापरी होत तो आटली धाँधळ मचत नहि अने एक निर्माल्य कारण माटे आवो एक लायक वक्ता लोकप्रियता खोइ वेसत नहि, परंतु तेमणे महाराजानी सलाह मळवा छतां पुलीट उपरथी एम जाहेर कर्यु के “ जो माराथी कांइ पण शब्दो बधारे पडता सखत बोलाइ गया होय तो मने फरज पाडवामां आवती होवाथी हुं ते पाज खँची लउं लुं” आ खुदासाथी सभाजनो सेतोप पाम्या नहि हता अने तेथोए हजी पोतानो बाँवो कायम राखी स्पष्ट रीते ए बोलो पाछा खँची लेवानो आग्रह कर्नो हतो तेथी मी. मगनलाल जणाव्युं के “ कोइनुं अपमान थाय

जाहेर करवा मरि कोन्करन्स तरफयो एत पखवाडोक पत्र रु.
२) ना लवाजमथी मोरवी खाते प्रगट करवामां आवशे.

ए मतलबनो ठराव प्रमुखता नामथी रा. वा. भीमजीभा-
इए वांघी संभलावतां तथा ते वयाने कबुल छे के केम ते पू-
छवामां आवतां तुरतज केडकारु गृहस्थोए ते ठराव सामे स-
खत वांघो उठाव्यो हतो अने ए संबंधमां बोलवानी रजा मागो
हती. परंतु वांघो उठावनाराओने बोलवानो हक छे के नहि ते
बाबत थोडा बसत खुशो नकी करो शक्यां नहोतुं तेथी ते गृ-
हस्थोए मजबुतीथी जणाव्यु हतुं के आ ठराव सवजेम्ट
कमीटीए बीलकुल पसार कयों नथी तेम छतां एकाएक अणवा-
र्या तीरनी माफक कोन्करन्स वच्चे ठराव पसार करी जवानी
जे गेरकायेदसर वर्तणुक चलाववामां आवे छे ते कोई रीते जती
करवा जेवी नथी. मंडपना चारे खुणामांथी 'वांघो छे-वांघो छे'
एम पोकार थता हता अने ज्यारे आगेवानेने लाग्युं के आ पगलुं
गेरकायेदसर होवाथी पाछुं खेची लेवामांज हित समायलुं छे,
त्यारे ए ठराव रद्द करवो पडयो हतो. रा. वा भीमजीभाइए
लोकोने शान्त करवा माटे जगाव्यु हतुं के, आ योजना सर्वा-
नुमते पसार थशे एथी आशार्थीज ते अत्रे रजु करवामां आवी
हती; परंतु हजु पण ते बाबतमां मतभेद होय तो ते मुलतवी
राखवामां आवे छे अने ते उपर विचार चलाववा माटे नाणां
भरनाराओनो तेमज जेथो तेमां हवे पछी नाणां भएवा मागता
होय तेथोनी एक सभा आज रात्रे अत्रे मळशे अने ते तेनी
योजना घडी कहाडशे.

आ खुलासो थतां सघलु शान्त थयुं जणातुं हतुं. गइ
कालतुं अबुरं ररेलु मापण आगल चलाववा जाणोता वक्ता मो.
मणलाल दफतरी पुलयोड उपर आवता थोताजनोए तेमने 'ज-
यजीनेन्द्र' ना अवाजथी सत्कार आप्यो हतो. परन्तु आजनी
सभा कोण जाणे केवा चोघडीभामां मळी हती के शरणातज ~~बेद~~

એ ઠરાવ રજુ કરતાં વક્તાએ જણાવ્યું કે—આ ઠરાવ અ
 પણે પસાર કરવા તૈયાર થયા છો. પણ ખૂલ્લું વતાવે છે કે
 આપણા વીજા ભાઈઓ અને આપણા વચ્ચે સંપ નથી. કોઈ કહેવું
 કે હજી તમારા પોતાના જ વર્ગમાં અંદરવાને સંપ નથી તો વી
 જાઓ સાથે સંપની વાતો શા માટે કરો છો ? તો હું કહીશ કે
 એવું કહેનારાઓ સાથે હું ઇકમન થઈ શકતો નથી. આપણામાં
 અંદરવાને સંપ નથી એ વાતને હું માની શકતો નથી. જો સંપ ન
 હોત તો જૂદા જુદા દેશના સ્વધર્મીઓ આટલો શ્રમ ઉઠાવી અને
 આવતજ કેમ ? અને મતભેદ તો હોયજ. આ હજી આપણી પહેલી
 કૉન્ફરન્સ છે. સહેજ જૂદાપણું છે તે માત્ર વિચારોમાં છે અને તે
 સમજાવ્યાથી દુર કરી શકાય. પરંતુ જે જૂદાઈ આપણા અને
 આપણા વીજા ભાઈઓ વચ્ચે હસ્તી થરાવે છે તે જૂદાઈ સરેસર
 સ્વદ્વંદનક છે. આપણે વધા ભાઈઓ એકસંપ કરી કામ કરીએ તો
 આપણી કોમનું સામાન્ય હિત કેટલું વધું કરી શકીએ તેનો સ્વા
 લ કરો. સંપના ફાયદા લખતાં આજે પુસ્તક ભરાય જાપાનની
 ચંડતી કલા એ એક સંપનો ઉત્તમ દાખલો છે. આપણે પણ તેનું
 અનુકરણ કરવું જોઈએ છે. વીજા કોઈના નહિ ને દેરાવાસીના
 ચરધોડા માટે આપણે વાંધો લઈએ અને લડી પડીએ તો એ કેવું
 અયોગ્ય કહેવાય ? માટે અસ્પર્શ સમજૂત કરીને સંપથી ચા
 લવું જોઈએ.

મી. વકીલના માયળને ટેકો આપતાં

જાવરાના મી. મગનીરામ કેશરીમલજીએ

જણાવ્યું હતું કે, કુસંપ એ આજ નવો જ થયો છે એમ સમજવાનું
 નથી. ખુદ મહાવીર ભગવાનના વરાતમાં પણ કુસંપ હતો અને તે
 દુર કરી શકાયો નહોતો. તો પણ તેને જેમ વળે તેમ ઓછો ક
 રવાની અને તેમાં વધારો થતો અટકાવવાની જરૂર છે. આપણને
 કાંઈ માલ દે તો સામો ગુસ્સો કરી સામી માલ દેવાથી કાંઈ
 ફાયદો નથી. આપણા ધર્મના નિદાનાં પુસ્તક કોઈ છપાવે તો
 આપણે વદલામાં મિંદા નહિ છાપતાં માત્ર આપણા ધર્મમાં રહસ્યો
 સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી તે રસ્તે લોકોની શ્રદ્ધા મજબૂત કર

પવા જે કાંઈ શબ્દો મારા તરફથી ચોલવામાં આવ્યા હોય તે માટે હું લીલગીર છું અને તે પાછા સેંચી લેવા સાચુ તમારી માફ માગુ છું અને હવે મારા માપણ આગળ ચલાવવા અશક્ત હોઈ આવેલેથી જ વેસી જવા રજા માગું છું ”

મી. મગનલાલે કેલવળી સંબંધી ઠરાવ રજુ કરીને તે ઉપર લક્ષણવા યોગ્ય વિવેચન કર્યા બાદ તેના ટેકામાં

પંડીત સોહનલાલજી ગુજરાનવાળા

જણાવ્યું કે, જ્યાં સુધી આપણા માઈઓ વરાવર કેલવાશે નહિ ત્યાં સુધી આપણી ઉત્તતિ કદી થનાર નથી. સારી કેલવળી લેનારા માણસો ધર્મની લુચીઓ વધારે સારી રીતે સમજી શકશે. આ મનુષ્ય દેહ મહા મુશ્કેલાઈથી મળે છે તો તેને જેમ કેલવાય તેમ વધારે લાભ છે. બાદ મનુષ્યભવ સંબંધી હિંદીમાં પોતે રચેલું કાવ્ય ગાઈ સંભળાવ્યું હતું, કે જે સાંભળી લોકો પ્રસન્ન થવાથી એક વધુ કાવ્ય ગાવા આગ્રહ કર્યો હતો જે તેમણે ગાઈ સંભળાવ્યું હતું મુનીઓના વૈરાગ્યજનક ઉપદેશ અને કાવ્યો સાંભળવા છતાં લોકોને આવા અગત્યના મેલાવડામાં પણ ગાવા તરફ મોહ લાગ્યો હતો અને એક જ દિવસના ૨ કલાકમાં ઘણાજ અગત્યના પવા સર્વે ઠરાવો પસાર કરવાના હોવા છતાં ગાવા પાછળ વચત ગુનાવવા તૈયાર થયા હતા.

પંડીત સોહનલાલજીનું ગાન ચલાસ થતાં ચોથો ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો અને પછી

પાંચમો ઠરાવ—સંપની વૃદ્ધિ સમ્બન્ધી

રાજકોટવાળા મી. પૂરુષોત્તમ માવજી વકીલે

પવા શબ્દોમાં રજૂ કર્યો હતો કે —

“ આપણા જૂદી જૂદી શાખાના તમામ માઈઓમાં સંપ થવાની જરૂરીયાત માટે આ કોન્ફરન્સ માર મુકી મલામણ કરેલે ”

આપણી ન્યાતના વિવિધ પ્રકારના લાગા છે:—(૧) સગ-
પણ વચતનો (૨) ઘરેણું ચઢાવતી વચતનો (૩) લગ્ન વચ-
તનો (૪) જાનને શીશ્વ દેતો વચતનો (૫) ગોલ્લ વહાર કન્યા
દેનારનો દડ થાય છે તે (૬) સવેલી દેનારનો દંડ થાય છે તે.
આ વધા લાગા તથા માણસ વીઠ ચાર આના લેવાનું ઠરાવી
તે રકમ તેમાં ઉમેરી એકંદર ફડમાંથી નિરાશ્રીતોને આશ્રય અને
વોર્ડીન્ગોની સ્થાપનાનાં કામ ઉપાડવાં જોઈએ

હુ એમ કહેવા નથી માગતો કે આ રકમમાંથી ગરીબોને
અન્ન વસ્ત્ર પુરાં પાડવાં. એથી તો તેઓ આઠસુ અને પડયાલાડ
થઈ જાય. પણ તેઓ કયો ધધો કરી શકે તેમ છે તેની સાસ
તપાસ કરી પછી તે ધધા માટે અમુક રકમ તેમને ધોરવી અને
તે રકમ બની શકે ત્યારે પાછી આપવાનું તેની મરજી ઉપર મુકવું
આ પ્રયોગનું ફલ અનુભવેલું છે. આવી મદદ લેનારાને શરમાવું
પડતું નથી અને તે આગળ જતાં એક ઉત્તમ શહેરી બનવાનો. ઉ-
પર કહેલી રીતે એકઠી કરેલી રકમમાંથી ઉપર કહેલી એક રીતે
'સ્વર્ચ' કરવા ઉપરાંત નીચે જણાવેલે રસ્તે પણ સ્વર્ચ કરવું જોઈએ:-

(૧) મદદ રહીત વૃદ્ધ-અપંગ કે અશક્ત સ્ત્રી પુરુષોને પાલ-
વાની ગોઠવણ કરવી.

(૨) Asylum નાવારસ વચ્ચાંઓ 'સીસ્તી' કે અન્યધર્મમાં
વદલી જતાં વચાવીને તેમને મોટાં થતા સુધી પાલવાની ગોઠવણ
કરવી તેમજ નિરાધાર વિધવા સ્ત્રીઓના ગુજરાનની ગોઠવણ કરવી.

(૩) ગરીબ સ્થિતિમાં આવેલ માણસોની કુંવારી દીકરી-
ઓને ફડની મદદથી પરનાવવાની ગોઠવણ કરવી, કે જેથી ક-
ન્યાવિક્રય અટકશે.

(૪) મુંબઈ જેવા મોટા શહેરવાળાઓએ ગરીબો માટે સસ્તા
માડાના મકાનો અપાવવાની ગોઠવણ કરવી તેમજ-

(૫) એવા ડાક્ટરો વિગેરેની મફત મદદ આજારી માણ-
સોને મળે એવી ગોઠવણ કરવી.

(૬) ગરીબ પણ હુવાન માણસોને કેળવણી લેવાને મદદ

મનો તજવીજ કરવી જોઈએ. ' જેના ઘરમાં ફાટ પડે છે તેનું ઘર ટુટી પડે છે. '

વાદ સર્વાનુમતે આ ઠરાવ પસાર થયો હતો.

ઠરાવ ૬ ઠો. નિરાશ્રિતોને આશ્રય સંબંધી.

“ આપણા જે જે ભાઈઓ નિરાશ્રીત અથવા દુઃખી હોય તેમને યોગ્ય સાહાયતા આપવાની જરૂરિયાત આ કોન્ફરન્સ સ્વિકારે છે. ” આ ઠરાવ રજુ કરતાં—

મુંબઈવાળા મી. વૃજલાલ શીમચંદ મોદીએ

જનાવ્યું હતું કે-ગૃહસ્થો ! આપણા જાતિ ભાઈઓને યાને મનુષ્ય પ્રાણીઓને મદદ કરવી એ આપણી પહેલી ફરજ છે; તેમ છતાં તે ફરજ અદા કરવામાં આપણે પછાત છીએ. મુગાં પ્રાણીઓને વચાવવા સાતર આપણે પાંજરાપોલો મોટા-નાના તમામ ગામોમાં નીભાવીએ છીએ તે સારી વાત છે પણ આ મનુષ્ય રૂપમાં મુગાં પ્રાણીને વચાવવા કાંઈ ન કરીએ એ આપણને નીચું જોવાવનારું કામ છે. આપણા સી-જાતા ભાઈઓ ઘરમાં ખુલે અને દુઃખે મુગાંમુગાં મરવું વધારે પસંદ કરશે પણ વહાર માગવા નીકળશે નહિ. તો એવાં મુગાં પ્રાણીને મદદ કરવી એ શું આપણી પહેલી ફરજ નથી ? લાડી-વાડી-ગાડી અર્થાત્ હામ-દામ અને ઠામવાળા લોકો કદાચ એમ કહે કે આપણામાં એવા દુઃખી લોક છેજ નહિ તો તેવા માટે હું માત્ર પટલુંજ કહીશ કે તેવું કહેનારાં દુનિયાદારીથી અજાણ્યા છે.

આપણા દિગંવરી ભાઈઓ કે જેઓની સંખ્યા મુઠીભરજ છે તેમની પાસે, શેઠ હીરાચંદ ગુમાનજી તારદેવ દિગંવર વોર્ડીન્ગ છે. દેરાવાસી ભાઈઓ પાસે પણ ' લાલવાગ જૈન વોર્ડીન્ગ ' છે અને તેમાં આપણા સ્થાનકવાશી વિદ્યાર્થીઓ જાય છે અને સગવડોને સાતર રહે છે. તો શા માટે આપણે માટે આપણી વોર્ડીન્ગો ન હોવી જોઈએ ? મુંબઈ જેવા અજાણ્યા શહેરમાં વહારગામના લોકો આવે તેમને ઉતરવા માટે પણ કાંઈ જગા ન મળે એ આપણા માગેવાનોની સિધ્ધિલતા ચતાવી આપે છે.

ચોતરફની દીલસોજીમાં વૃદ્ધિ થઈ ઉત્તેજન મળે તે માટે સ્વાતાંઓ
 ચોક્કસ અને સારા વંધારણથી ચલાવવા અને જ્યાં ન હોય ત્યાં
 પલાં સ્વાતાં ઉભાં કરી નીભાવવા બનતો પ્રયાસ કરવા દરેક ગામના
 સ્ત્રી સંઘને આ કોન્ફરન્સ મલામળ કરે છે.”

આ ઠરાવ રજુ કરતાં રાજકોટવાળા—

મી. માઈદાસ વેચરદાસે

જળાદ્યુ હતું કે-મુગાં પ્રાણીને પણ આપણા જેવી લાગણી હોય
 છે માટે તેમને દુઃખ દેવું ન જોઈએ. આપણે જૈનો મુગાં પ્રાણીની
 દયા પાળીએ છીએ તો પણ રેશમી કાપડ, મોંતી, હાથીદાંતના
 ચૂડા વિગેરે चीजો તો વાપરીએ છીએ સરા, કે જે चीजો માટે
 અસંખ્ય જીવોનો સંહાર થાય છે. માટે આપણે એ चीजો ન વાપ-
 રવી જોઈએ. વનસ્પતિ સ્ત્રીઓ ઉપર ગુજરાત ચલાવવાનો ઉપદેશ
 આજકાલ યુરોપ-અમેરિકામાં ચાલી રહ્યો છે ત્યાં વેજીટેરીઅન
 સોસાઈટી સ્થપાઈ છે. આ સુધરેલા રાજ્યમાં માંદાં ઢોર ઉપર વ-
 ધારે બોજો લાઘનારને સજા કરવામાં આવે છે પરંતુ સ્ત્રીઓ
 માટે જીવોનો સંહાર કરવામાં આવે છે તેને કોઈ પૂછતું નથી, એ
 દીલગીર થતાં જોઈએ. મારા મત પ્રમાણે દેહાંત વડની શિક્ષા
 પણ વંધ થવી જોઈએ. કારણ કે જે જીંદગી આપવી કોઈ માણ-
 ણસના હાથમાં નથી તે જીંદગી યુવતી લેવાની પણ સત્તા કો-
 રને ન જ હોવી જોઈએ. વડની ગુન્હેગારને મારવાથી કશો લાભ
 નથી, જ્યારે વીજી શિક્ષા કરી જીવતો રાસવાથી તે વીજાઓને
 દાસલા રૂપ થઈ પડે છે. લડાઈઓ કરવાનો રીવાજ આ સુધરેલા
 જમાનાને શરમાવનારો છે. યથી હજારો જીવની હાણી થતાં ઉ-
 પરાંત હયાત રહેનારા મનુષ્યો ઉપર કરતો બોજો આવો પડે છે.
 માટે એવા હિંસક કૃત્યોની સામે આપણે પોકાર ઉઠાવવો જોઈએ.

જોધપુરવાળા મી. જસવતમલના ટેકા યાદ આ ઠરાવ પ-

ફરવી આ અને આવાં ઘણાં કામો થઈ શકે તેવાં છે. છેવટે આ-
મા સ્વાતાન્ત્ર્ય વહીવટ ક્યાં અને કોણે કરવો એ સવાલ પણ ચો-
ચારવા જેવો છે.

છેવટે એક વાત મોરે તમને જણાવવી જોઈએ છે. ૨૧.૫૬
ના ટુકાલ વચ્ચે ના ૦ મોરવી ઠાકોર સાહેબે ઉચ્ચ કોમના ગરીબ
માણસોને ગુસ્સા મદદ કરવાની યોજના ઘડીને અમલમાં મુકી
હતી તે, તે નામદારના દયાલુપણની સાવીતી છે અહીં ભેગા થયેલા
ગૃહસ્થો આ વાંચેલો લેશે તેમજ આ વિષય ઉપર વિચાર કરી
અમલમાં મુકશે તો તેઓ હજારો આશિર્વાદ લેવાને માન્ય-
શાહી વનશે.

અગરવાળા મી. રૂપચંદ્રજીનો ટેકો.

જેઓ નવઢી હાલતમાં છે તેઓને એક યા વીજા જાતના
આશ્રયની જરૂર છે. દરેક જાતના જીવને આશ્રય આપવાને આપણે
વંધાયેલા છોએ અને કોઈ પણ જીવને શાંતી ઉપજે એ રીતે આ-
પણે કામ લેવું જોઈએ. વીજા પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્ય પ્રાણોને
પ્રથમ આશ્રય આપવો વધારે જરૂરનો છે કારણ કે તે સર્વ કર-
તાં ઉચી પક્તિ ધરાવે છે માટે તેમને મદદ આપવાથી આપણે
આપણી ઉન્નતિ કરી શકીશું.

વાદ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયો હતો.

ઠરાવ ૭ મો.—જીવદયાનો.

‘ મુગા પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરતુ ઘાતકીપણું અટકાવવા માટે
હિંદના દરેક શહેરના થી સંઘને વનતો પ્રયાસ કરવા, યજ્ઞ અ-
થવા માનતા નિમિત્તે થતી હિંસા અટકાવવા અને તમામ કોમો
માં અનાજ તથા વનસ્પતિના સ્ત્રોતોની પદ્ધતિ પ્રસારવા વનતો
પ્રયાસ કરવા માટે, નિર્દોષ વીજો વાપરવાની દરેક જાતની ફર-
જ વજાવાવેલી જોવા અને પાંજરાપોલો વિગેરે સાત્તાઓ તરફ

પણ હમણાં હું જે કાંઈ કહેવાનો છું તે મુગાં પ્રાણોઓ સંવધી છે. આપણે જીવદયા પાછળ મોટી રકમો દરવરસે ચરચીય છીએ તે કેવી રીતે ચરચવી જોઈએ તે ચરાવર જાણતા નથી. આગલા વસંતમાં કુમારપાલ રાજાએ જીવદયા માટે ઘણો ઉત્તમ કાયદો કર્યો હતો અને હાલમાં મોરચીના ઠાકોર સાહેબે પણ તા. ૧-૧૧-૮૧ ને દિવસે એવો ઠરાવ કર્યો છે કે ભરવાડો ઘેટાંનાં વચ્ચાંને જન્મતાંજ પાંજરા પોઢમાં મુકી જાય છે તેથી તેઓ તુરત મરણ પામે છે માટે એવાં વચ્ચાંને રાખડતાં મુકનારને કાયદેસર ગુન્હેગાર ગણી સજા કરવામાં આવશે. તે ઉપરાંત કોઈ પણ જાતના વગડાઉ ઢોરને મારવા નહિ એવી જાતનો પણ સરક્યુલર એ નામદાર સાહેબે કહાડ્યો છે. વીજા રાજાઓએ આ વાતમાં એઓનું અનુકરણ કરવું ઘટે છે.

રાજકોટવાળા મી. પોપટલાલ કેવલચંદનો ટેકો.

રોહીશાલામાં થયેલા ઠરાવ જેવા ઠરાવો જૂદે જૂદે સ્થલે જેમ વધારે થાય તેમ કરવાની જીવદયાના વકીલ તરીકે ગણાતા જૈનોની ફરજ છે. ભરવાડ-ચવારી લોકો અમળ હોવાથી તેઓ સર્વ કરતાં તેમના ગુરુઓનું માન વિશેષ જાળવે છે માટે જેમ વને તેમ એ ગુરુઓ મારફત આ લોકોને જીવદયાનું કર્તવ્ય વધારે સારી રીતે સમજાવવા આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ.

આપણા શ્રમણ મગવત શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કહ્યું છે કે સર્વ જીવને સાતા વહાલી છે માટે કોઈ પણ જીવને હણશો નહિ; હણશો તો હણાવાં પડશે, છેડશો તો છેડાંવાં પડશે માટે સર્વ જીવ ઉપર દયા રાખવી. આપણા પ્રભુનું આ ફરમાન જેમ વધારે વહોળા પ્રમાણમાં અમલમાં મુકાય તેમ યોજના કરવાની આપણી ફરજ છે

ભરવાડ વિગેરે જે જાતો જીવદયાના આવા ઠરાવ કરે તે મને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ઘેટું ૧૨ મહિનામાં બે વાર ઉન આપે છે કે જે ઉનને વેચવાથી પૈસા મળે છે. એ ઉનને જરા સાફ કરીને વેચે તો વધારે પૈસા ઉતરે છે એમ પણ સમજાવવું જોઈએ

ठराव ८ मौ.

“भावनगर ताबाना गाम रोहीशाळामां भरवाड रवारीना धर्मगुरु भगत लखा भगवाने आसरे ११ वरस सुधी फराळीया उपवास करेला ते वायतमां तेना शेवकोण गया कार्तिक महाना मां मेळो भरीं तेमां एवो ठराव कर्यो छे के कोइ पण भरवाड रवारीण पोतानां जानवरो गायो-भेंसो-घेटां-वकरां विगेरे कसा-इने वेचवां नहि तथा घेटां वकरांनां नानां वच्चां जन्म्या पछीं कटलाक लोको जंगलमां फेंकी आवे छे ते फेंकी नहि देतां तेने उछेरो मोटां करवां. आ जाणी कॉन्फरन्स अत्यंत संतोष पामीं छे अने ए काममां भगत लखा भगवाने फक्त जीवदयाने माटे अग्यार वरस सुधी अनाजनो त्याग करेल अने तेना परिणाममां आ ठराव थयो छे तेने माटे भगत लखा भगवाने धन्यवाद घटे छे तथा तें काममां आखी रवारी कोमना धर्मगुरु दुधरेजना महत रघुवीरदासजी अने बीजा धर्मगुरुओण वनती मदद आपी छे तेने माटे आ कॉन्फरन्स घणोज संतोष पामीं छे अने रवारीओना धर्मगुरुओण आ ठराव तेना सेवको वरावर पाळे तेने माटे जे जे इलाजो लेवा घटे ते लेवानें माटे आ कॉन्फरन्स भलामण करे छे कोइ पण गामना भरवाड रवारी आ ठराव विरुद्ध वतें तेने माटे योग्य समजुती आपवाने दरेक गामना महाजनने आ कॉन्फरन्स भलामण करे छे अने जरूर जणाय तो ते विषे तेना धर्मगुरुओ अने कॉन्फरन्सने खबर आपवी. आ ठरावनी नकलो दरेक गामना महाजनने पहुँचाडवी.”

आ ठराव उपर विवेचन करतां मुंबईवाळा

मी. रेशांकर जगजीवन

जणाव्यु हतुं के—मुंगां प्राणीओंनी हीमायत करवा हु तैयार थयो हुं ते उपरथी कोइए एम नथी समजवानुं के बोलतां प्राणीओ करतां मुगां प्राणीने वधारे अगत्य हुं आपवा मागतो होउं. बोलतां प्राणीओ तरफनी फरज आपणे प्रथम वजावनी जोइए

આ સભામાં ચોલવા દેવાની રજા મળી તે સાતે આભારી છું. મને રસ્તામાં અહિંસા અને દયા એ નામની બે દેવીઓ મળી તેમણે કહ્યું કે અમોને કોઈ જગાએ વાસ નહિ મળવાથી સને ૧૮૮૨ માં જ્યારે સર વાઘજીએ મોરવીના રાજ્યમાં અહિંસાનો કાયદો પસાર કર્યો ત્યારથી અમે સ્થાયી થઈ ગયાં અહીં રહીએ છીએ. અમો સ્ત્રીઓ છીએ. અને તમો જે કોન્ફરન્સમાં જાઓ છો તે કોન્ફરન્સમાં સ્ત્રીઓ માટે જગા નથી તો પણ તે જૈન કોન્ફરન્સ હોવાથી અમારે માટે તો જગા જરૂર કરશે જ. પરંતુ વાંધો માત્ર એટલો છે કે અમારી પાછલ સ્વાર્થ, અભિમાન, કુસપ વિગેરે નામનાં રાક્ષસી છોકરાં પડેલાં છે. માટે તમે કોન્ફરન્સમાં અમારો સંદેસો પહોંચાડજો કે તે રાક્ષસોને દુર રાખવાની કાઢજી રાખે.

મી. કરસનજી જગજીવનનો ટેકો.

ભાઈઓ ! હિંસા માટે ખુદ મુસલમાન ધર્મમાં પણ મના કરી છે એક દાતળ પણ ઘણા દિવસ ચલાવવાનું કહ્યું છે. પારસી અને મુસલમાન ધર્મનાં શાલોના કેટલાક પુરાવા સાથે આ ભાઈને પોતાનું ભાષણ સ્વતંત્ર કરવા યાદ તે ઠરાવ સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઠરાવ ૯ મો-ડિરેક્ટરી સમ્બંધી.

“સ્થાનકવાસી જૈન કોમની ડિરેક્ટરી તૈયાર કરવાની જરૂર આ કોન્ફરન્સ સ્વિકારે છે.”

પ્રમુખના ભાષણમાં, રીસેપ્શન કમીટીના ઉપપ્રમુખના ભાષણમાં તેમજ અગાઉથી તૈયાર કરેલા લીસ્ટમાં આ વિષય મંજૂર કરવામાં આવેલો છતાં છેલ્લા દિવસનો થેટકને સલાસ થવાને થોડો વચ્ચત રહ્યો હતો એવામાં આ વિષય કોઈ ન જાણે એવી રીતે કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ એના ઉપયોગીપણા

વઠી એવા લોકોને કોઈ વચ્ચે નાળાની મદદથી જરૂર પડે તો તે પણ આપવી જોઈએ.

મોરચી-ગોડલ વિગેરે કેટલાક સ્થળના રાજાઓએ જીવ-દયાના ધારા બાંધ્યા છે તેમ વીજા રાજાઓ પણ વાંધે તો કેટલા વધા જીવોનો આશિર્વાદ લે ? ગાય આપણને દુધ-દહી-ધી વિગેરે આપે છે. હિંદુસ્તાનની વસ્તુનો ૮૦ ટકા ભાગ જે છેતી ઉપર આધાર રાખે છે તે છેતી મુખ્યત્વે વઢદો ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ પુછશે કે એ સર્વ તો ઉત્પાદક પશુઓ છે માટે ઉપયોગી છે પણ વોકડાં શું ઉપયોગી છે ? તો તેનો પણ જવાબ મઠી શકશે. સૃષ્ટિમાં નકામું કાંઈ નથી. સર્પ જેવાં ફેરી પ્રાણી પણ વાતાવરણમાંની ફેરી હવા ચુની લઈ સેવા વજાવે છે કોઈ કંઈશે વકરાનાં વચ્ચાંને વચાવવાની માયાકુટ કર્યા છતાં થોડું આયુષ્ય ભોગવી તે મરી જાય છે તો પછી નાહક નાળાં સર્ચવાનો શી જરૂર ? આનો પણ ઉત્તર આપી શકાય. કોઈ અમરપટો લખાવી લાવ્યું નથી; સૈને મરવાનું છે વૃદ્ધ થયેલાં માવાપો વિગેરે પણ થોડું આયુષ્ય ભોગવી મરવાનાં છે. માટે એવા વિચારે ન લાવતાં જૈન ધર્મના અનુયાયીઓએ તો જીવદયાનો જેમ વધારે ફેલાવો થાય તેમ કરવું એજ તેનો ધર્મ છે.

મરવાડો અને મહાજનો વચ્ચે ૧૯૦૬ માં રાજકોટમાં થયેલા લખત જેવાં લખત વીજી વળી જગાએ થયેલાં હશે પણ તેને કોઈ પ્રસિદ્ધિમાં લાવતું નથી એ ભુલ છે. એવાં લખતો જાહેરમાં આવવાથી વીજાઓ અનુકરણ કરવા તૈયાર થાય છે.

અકબર અને શાહજહાં જેવા વાદશાહોએ પણ જીવદયાનાં કેટલાંક ફરમાનો વહાર પાડ્યાં હતાં તો આપણે જૈનોએ અહિંસા અને જીવદયાના સત્ય સિદ્ધાંતને દષ્ટિ આગળથી જરાપણ સ્થગિત ન કરવું જોઈએ.

આત્મા ઠરાવની દરખાસ્તને મી. રણછોડલાલ
દેવેનો ટેકો.

મોરચીના ડ્યુડીશિયલ મદદનોશ મી. દેવે આ ઠરાવને

નોંધાવા જેવી વાત છે. ડિરેક્ટરી એ અંગ્રેજી શબ્દ છે પણ તેનો
 ઉપયોગ આપણામાં નવો નથી. એને આપણે નોંધવુક કહી શકી-
 આપણા લોકોમાં લગ્નાદિ પ્રસંગે થતી આપ લેની નોંધ ચોપડા
 રચાય છે એટલું જ નહિ પણ શેર વશેર મીઠાઈ અમુક સ્નેહી
 વર્ધીને અપાય છે તે પણ નોંધવાનો રીવાજ ઘણી જગાએ છે,
 જેથી કરીને પાછલની પ્રજા અસ્પરસનો 'નાતો' મૂલી જા
 નહિ. આપણે આવી નાની વાતોની નોંધ રાખીએ છીએ ત્યારે મં
 ટામાં મોટી વાત જે આપણી ધાર્મિક અને વ્યવહારીક સ્થિતિ
 નોંધ તેને તો વીસારી જ દીધી છે. કયા કયા ગામોમાં આપણ
 કેટલી વસ્તી છે, કયા કયા પ્રભાવકોએ કેવાં કેવાં કામો કર્યા
 જૈન ધર્મને દીપાવ્યો છે, કોણ શ્રીમંતો છે, કોણ વિદ્વાનો છે, આ
 પણા ધાર્મિક અને વ્યવહારીક રીવાજો શા છે, આપણા પુસ્તક
 મંડારો કયાં કયાં અને કેવી હાલતમાં છે એ સર્વની નોંધ આપણે
 કરતા નથી. આપણે સુધારાની પોફો મુકીએ છીએ પણ સુધાર
 કરવાની જરૂર વતાવી આપનાર દર્પણ જે ડિરેક્ટરી છે તે તો પ્ર
 જાની સમક્ષ મૂકતા નથી 'સુધારા કરો, સુધારા કરો' એવી
 બુમોથી કાંઈ વલવાનું નથી. પણ સુધારા કરવા જેવી આપણી
 ધાર્મિક અને વ્યવહારીક સ્થિતિ છે એમ લોકોને વતાવી આપીને
 સુધારાની જરૂર સારીત કરવી જોઈએ અને પછી હિતકર કેલ
 વળી આપવી જોઈએ કે જેથી સુધારા તેઓ આપોઆપ કરશે. વો
 રડીંગો માટે હીમાયત કરવા અને વીલાયત જઈને બારીસ્ટર
 થઈ આવવાની હીમાયત કરવા આપણામાંના કેટલાકો હમણાં
 તત્પર થયા હતા પણ આપણા પોતાના 'ઘર' થી આપણે અજાણ્યા
 છીએ તેની કોઈ દરકાર કરતું નથી હું પુછું છું કે જૈન ધર્મની
 પડતી વશાને સુધારવા જે લોકોશાએ મુલ્ક ધર્મ શું તે લોકોને
 સમજાવવા માંડ્યું અને મુલ્ક અથવા સનાતન જૈન ધર્મનો પુનરો-
 ન્ધાર કરીને આપણો પંથ ચલાવ્યો તે લોકોશા શ્રાવક હતા કે
 દીક્ષીત સાધુ હતા, કઈ સાલમાં અને કયાં તેમનો જન્મ થયો
 હતો, કેવી રીતે તેમણે ટુંક મુદતમાં આઘા હિંદમાં ધર્મને ફેલા-
 વી દીધો એનો કાંઈ ઇતિહાસ કોઈ આપી શકશે ? દીલગીરીની
 નામે અને વચાવણાં નેતાઈ લેતો પદે છે. આમ આપણે આપણ

તરફ પ્રમુખનું સાસ લક્ષ 'જૈનસમાચાર' ના ઇડિટરે સ્વસ્વાર્થી
 એ વિષય એ વચ્ચે કબુલ રાસવામાં આવ્યો હતો અને સંકેતરો
 મી. દુલભજીને ફરમાવવામાં આવ્યું હતું કે એ વિષય માટે નીમા-
 ચલા વક્તા જેટલો વચ્ચે મળે તેટલો તુરત આવવો. એ હુકમનો
 રૂપ મી. દુલભજીએ વિનંતિ કરવાથી મી. ઘાડીલાલ મોતીલાલ
 શાહ એ ઠરાવ સમજાવવા ઉઠ્યા હતા

મી. ઘાડીલાલનું ભાષણ

શરૂ થવા અગાઉ મી. દુલભજીએ સભાને તેમની ઓઝણાણ પાડ-
 તાં જણાવ્યું હતું કે—હાલમાં જૈન માસિકો વચ્ચે જે સ્વપદ
 ચાલે છે તેનું નિવારણ કરીને હું આજે આપણા આ વધુને ઓઝણા-
 વવાની રજા લઉં છું કે, તેઓ 'જૈનહિતેચ્છુ' નામના માસિકના જોઈન્ટ
 ઇડિટર છે અને તેમણે હાલમાંજ "જૈન સમાચાર" નામનું અઠ-
 વારીક પત્ર કહાડ્યું છે. એમનો સ્વધર્મસેવાથી આપ સર્વ જા-
 નીતા હોઈ વિશેષ કહેવાની જરૂર જોતો નથી.

બાદ મી. ઘાડીલાલે ની. દુલભજીનો ઉપકાર માનીને પો-
 તાનું ભાષણ નીચે મુજબ શરૂ કર્યું હતું.

સદ્ગૃહસ્થો ! આપ સર્વને આ જગાએ એકઠા મળેલા જોઈ
 એક સ્વધર્મી તરીકે જે આનંદ મને થયો જોઈએ તે કરતાં વધુ
 થાય છે તેનું કારણ એ છે કે જે વચ્ચે સ્થાનકવાશી, દેરાવાશી
 કે દીગંધરી કોંન્ફરન્સનો જન્મજ નહોતો એ વચ્ચેમાં આજથી ૬
 વરસ ઉપર સ્થાનકવાશી જૈન કોંન્ફરન્સ માટે આજે હિંદુસ્તા-
 નમાં 'જૈનહિતેચ્છુ' ઓફીસે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો હતો અને
 ગુજરાતી તથા હિંદી માસિક મારફત ફીલચાલ કરી હતી પરંતુ
 કોઈ મોટી મદદ વિના એ કામ આજ વરસો થયાં પાર પાડી
 શકાતું નહોતું તેજ શુભ કામ આજ શ્રીમન્ મોરચીપાતિ શ્રી ૭
 સર ઘાઘર્જી યહાદુરના ઉદાર આશ્રયથી પાર પડ્યું છે તો તે
 જોઈ મને અસાધારણ આનંદ થાય તેમાં શું નવાઈ છે ? એ ધર્મ-
 શીલ મહારાજાએ અમારા ધર્મ ઉપર જે અધાગ મમતા બતાવી છે
 તે, ડિરેક્ટરી કે જેની હોમાયત કરવા હમણાં હું ઉભો છું તેમાં

શ્રી સોહનલાલજી, શ્રી શીરી લાલજી, શ્રીમતી પાર્વતીજી આયોજી, પૂજ્યશ્રી જશજી આદિ મહાત્માઓની વિદ્વતાનો અનુભવ પામ્યા છે તેઓ સ્વધર્મની ઉત્તમતા માટે મગર થઈ પોતાની શ્રદ્ધામાં વધારે મજબુત થયા વગર રહેતા નથી અને જે ધર્મમાં યવા યોદ્ધાઓ છે તેને વધારે પ્રકાશમાં લાવવા માટે તેમને વધારે શુરાતન આવ્યા વગર રહેતુ નથી. પણ યવા વિદ્વાનોનાં નામની ડિરેક્ટરી વગર સૌ અંધારામાં જ છે.

આપણા દેરાવાશી ભાઈઓ પુસ્તક મંડાગના ઉદ્ધાર માટે પગલાં લેવા માંડ્યાં છે તે ઘણું સ્તુત્ય છે. આપણા મંડારો ક્યાં અને કેવી હાલતમાં છે તેજ હજી આપણે જાણતા નથી તો ઉદ્ધારનો વાતજ શી કરવી ? એક ડિરેક્ટરી વિના એ ઉદ્ધાર કદી થવાનો નથી.

આપણા વચ્ચતાવર દીલના શેઠ અંબાવીદાસ તથા આપણા પ્રમુખ સાહેબ જેવા ઉદાર ગૃહસ્થો પણ આપણામાં છે. મી. મગનલાલ દફતરી જેવા વક્તાઓ અને અગ્રે વીરાજેલા ગ્રેજ્યુએટો જેવા ગ્રેજ્યુએટો પણ છે. એ સર્વ વાતોથી વાકેફ કરનાર જો એક ડિરેક્ટરી તૈયાર કરવામાં આવે તો તે વાંચીને આપણને આપણા ધર્મ માટે વધારે જ્ઞાન આવે અને આપણા સાંસારિક દુષ્ટ રીવાજો તથા આપણી હાજતો એ ડિરેક્ટરી મારફત જાણીને આપણે જાગૃત થઈએ અને એ હાજતો પુરી પાડવા કમર કસતા થઈએ.

ડિરેક્ટરીના એ સર્વ લાભો ઉપરાંત એક વિશેષ લાભ છે, જેનો પ્રત્યક્ષ પૂરાવો હું આપી શકીશ કૉન્ફરન્સ માટે જુદા જુદા પ્રાંતોના આગેવાનોને આમંત્રણ આપવાના કામ માટે જ્યારે મોરેશીયી યુવાનોને પણ તથા માલગા તરફ મોકલવાના હતા ત્યારે 'ઝેનહિટેચ્હુ' ઑફિસે પોતાની પાસે એ પાંચ હજાર સ્થાન ઝેનોનું લીસ્ટ છે તેમાંથી પોતાના સ્નેહીઓનાં નામ ચુંટી કાઢીને તેમના ઉપર મલામણ પત્રો લખી ચાલ્યા હતા, કે એ આમંત્રણ માટે નીકળેલા યુવાનોને ઘણા જ મદદગાર થઈ પડ્યા હતા. એવી જ રીતે જો એક રામગ્ર સંઘની ડિરેક્ટરી વહાર પડે હોય તો જૂદા જૂદા પ્રાંતોના સ્વધર્મીઓ એક વીજા ઉપર પગ વ્યવહાર વળી સહેલાઈથી ચલાવી શકે અને ગળા નીકડના સંઘ.

ધરથી જ અજાણ્યા છીએ. આપણા મુનીવરોનાં રચેલાં 'ધર્મસિંહ મુનીની હુંડી' इत्यादि उत्तम पुस्तकेनि घणा तो जाणता पण नथी, पुस्तक भंडारा सडयां करे छे अने आपणे बीजाओना भंडारा-विद्वान साधुओ आदिने जोइने छरु थइ जइए छीए. आवी आपणो दशा छे. घरनी लक्ष्मीथी अजाण्या होइ आपणे बीजा आ-गीआओथी अंजाइ जइए छीए. छतां ए दशा सुधारवानुं तो वाजुए रहयु. पण ए दशानु भान कराववानुं पण कोइने मन थनु नथी अने वस सुधारा करो अने अग्रेजी भणो एज साना मामा-थी नीकळयां करे छे.

गृहस्थो, आपणामां श्रीमंतो छे—बीजी कोमना करतां आपणो कोम लक्ष्मीमां उतरतो नथी. पण एवी एक डिरेक्टरी थया चगर केम खबर पडे के कोण श्रीमंतो क्यां छे? आपणी वस्ती आपणा सग्गाभाइओ-देरावासी जैतो करतां ओछी धारवामां आवती होय तो ते भूल छे हुं तमने एक दाखलो आपीश. मुंवइ-मां आपणा महुंम जाणीता धर्मयोद्धा (Martyr) भाइ प्रेमचंद अमेचंद मारफतीआ के जेना नाम मादे हु घणो ज मगर हुं एना अधाग श्रमे ज्यारे आपणुं भव्य अने विशाल स्थानक पजुं त्सार पहेलां आपणी वस्ती मुंवइमां केटलाक सोती गणाता-सरकारी वस्तीपत्रकमां सुमारे ८०० जेटलीज जणाववामां आवी हती. ज्यारे खर जोतां आठथी दश हजार जेटली आपणी वस्ती मुंवइ शहरमा ज छे पंजाव अने मालवा वाजुमां आपणी संख्या पुष्कळ छे कच्छ प्रांतनी तो 'जैनहितेच्छु' ऑफीसे डिरेक्टरी पोताना लखे पोतेज तैयार करीने तेनी हजारो प्रतो मफत वहे-ची हती ते डिरेक्टरी उपरथी जणाय छे के त्यां आपणी पुष्कळ वस्ती छे गुजरातमां कदाच थोडी छे. पण काठियावाडमां तेम नथी. दक्षिण हैदराबाद सुधी आपणी वस्ती छे के जे बीजाओ तो शु पण हु पोतेज आज सुधी जाणतो नहोतो. हमणां आपणा जण धर्मगुरु मारफत त्यांनो कांइक अनुभव मळयो छे.

अन्य धर्मना साधुओ एकाद राजाने के अमलदारने मळे पटले एओ मोटा विद्वान गणाय छे अने चोतरफ वाहवाह थइ रहे छे. आपणा लोको पण तैथी अंजाइ जाय छे. पण जेथो प्रज

જો કન્યાવિક્રય કરી નહિ કરવાનો પ્રતિજ્ઞા નામદાર ઠાકોર સા-
હેય સમક્ષ લો તો અમારી આ કૉન્ફરન્સે કાંઈક વ્યવહારુ કામ
કર્યું કહેવાય.

ए सांभळतां, हाजर रहेला पैकी घणाखराओ उभा थया
हता अने नामदार ठाकौर साहेबे तेमने प्रतिज्ञा आपी हती.

वाद ए ठराव सर्वाजुमते पसार थयो हतो.

आ पछी घणोज अगत्यनो एवो कौन्फरन्सने संगीन करवा
थावतनो सवाल हाथ धरवामां आव्यो हतो.

ઠરાવ ૧૧ મો—કૉન્ફરન્સને સ્થાયી બનાવવાનો.

“ કૉન્ફરન્સને સંગીન અને હમેસાં નમી શકે એવી બનાવ-
વા પ્રાંતીક સભાઓ અને સેક્રેટરી વગેરે નિમવા અને તેને ઓછી
ખરચાણુ કરવાની તેમજ કૉન્ફરન્સ દર વરસે ભરાય એવી યો-
જના કરવાની યાસ જરૂરીઆત આ કૉન્ફરન્સ સ્વિકારે છે. ”

અમદાવાદવાળા મી. ત્રીકમલારા ઝગરચંદ

હાઈકોર્ટ વકીલનું ભાષણ.

આ ઠરાવમાં જે સવાલ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે તેમાં
એવો સવાલ પણ આવી જાય છે કે આવી કૉન્ફરન્સો આગલ
ઉપર પણ ભરવાની જરૂર છે કે કેમ ? આપણે આ કૉન્ફરન્સ
ભરી છે તે વીજાની દેખાદેસીથી ભરી નથી. દરેક વાવતમાં વી-
જાઓનું અનુકરણ કરવાનું આપણને કાંઈ કારણ નથી. આપણા
સ્થાનકવાસી માઈઓની સ્થિતી કેવી છે અને તેઓને આપણે ક્યાં
અને કેવી રીતે સહાય કરી શકીએ તે જાણી અને નક્કી કરીને
મવિષ્યમાં તે સહાય કરવા કેવાં પગલાં લેઈ શકીએ તે નક્કી
કરવા માટે આ કૉન્ફરન્સ ભરેલી છે. આપણો કૉન્ફરન્સ ભરવા-
નો હેતુ પટલોજ છે કે આપણી કોમની હાલત કેવી રીતે ધરાવ
છે અને તેમાં કેવી રીતે ક્યાં સુધારા કરવાની જરૂર છે એ જો-
વાને આપણે દરેક માઈઓ શક્તિમાન થઈએ આપણી આ કૉ-

ન આવી શકે. આ જોતાં ડિરેક્ટરી કેટલેક અંશ તાર અને રે-
લ્વે જેટલી લેવા વજાવી શકે. માટે હુ આશા રાખુ છું કે મારા
અરજી રજૂ થતા આ ઠરાવને અનુમોદન આપી પસાર કરશે.

મી. પ્રાણજીવન મોરારજી રાજકોટવાલાના ટેકા વાદ ઉ-
પલો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઠરાવ ૧૦ મો-હાનીકારક રીવાજો સમ્બન્ધી.

“વાલ્લભ, વૃદ્ધવિવાહ, કન્યા વિક્રય અને એક ઉપરાંત
વધારે સ્ત્રીઓ કરવાના હાનીકારક રીવાજો આપણી કોમમાંથી
નિરમૂઠ થયેલા જોવા આ કોન્ફરન્સ ઇન્જેનર છે તેમજ લગ્ન
અને મરણ પ્રસંગે કરવામાં આવતા હૃદ ઉપરાંતના સર્વો અનુ-
ક્રમે કમી અથવા વંધ કરી તે વદલ કેલ્વળી સ્વાતામાં મદદ
રૂપે હિસ્તો આપવા અને મરણ પાછળ રડવા કુટુંબના રીવાજો
વને તેટલા ઓછા કરવા આ કોન્ફરન્સ ભલામણ કરે છે.”

આ ઠરાવ ઉપર વિવેચન કરતાં.—

મી. પોપટલાલ ત્રિભુવન ગોડાણ

જાણ્યું હતું કે—વાલ્લભના રીવાજે આપણને કમતાકાદ અને
ઔર્યહીન બનાવ્યા છે તેમ કન્યાવિક્રયના રીવાજ આપણો પુત્રી-
ને અવમ દશાણ મુકીને આપણામાંના કેટલાકને વેટાલાડ વ
નાવ્યા છે. વૃદ્ધવિવાહથી ઘણીવાર વાલાઓ રાડોને સડાને માટે
હુ લી બનો છે, મરનાર પાછળ રડવા-કુટુંબના રીવાજો એવા જ-
ગલી છે કે દરેક સુધેરેલો પ્રજાણ તે રીવાજોને જરાજલી આ-
આપવી ઘટે છે મરનાર પાછળ જતાડવામાં એ સર્વો આપણે ક-
રીએ છીએ તે જો કેલ્વળી પાછળ કરીએ તો થોડા વરસમાં આ
પણી ઉતારે આપણે જોઈ શકાણ.

મી. દુર્લભજી ત્રિભુવન શેવેરીય

અને જાણ્યું હતું કે—આપ સર્વે હાઝર રહેલા ગૃહસ્થો

પામવાથી મનુષ્ય જન્મ લેવાનું સાર્થક થશે ? જ્યાં સુધી મનુષ્ય જન્મ લઈ આત્માનું કાંઈપણ સાર્થક કર્યું નથી ત્યાં સુધી લક્ષાધિપતિ થઈને મરી ગયા તો પણ શું ? માટે ગૃહસ્થીને ધાર્મિક અને વ્યવહારીક બંને જાતની કેલવણીની જરૂર છે અને ગાડાંના વે પરડાની માફક એક પણ પરડું નરમ હશે તો તે ગાડું ચાલી શકશે નહીં તેમજ ધાર્મિક અને વ્યવહારીક કેલવણી વેમાંની એકની પણ ગેરહાજરીથી આપણે ગૃહસ્થીનો ધર્મ પાઠી શકીશું નહીં. આપણે ધાર્મિક કેલવણી કેવી આપવી જોઈએ તે વિષે વી-ચારતાં હલકી અને નાની વાધાઓથી આપણો ધર્મ જલ્લવાવાનો નથી. ધાર્મિક કેલવણી એવી આપવી જોઈએ કે જેથી આપણા જૈન ભાઈઓ અને જૈન વાઠકો આપણા જૈન ધર્મનું તત્ત્વ અને જૈન ધર્મની ન્યાયમીતિ સમજે અને તેઓના મગજમાં તે ઠસે પટલુજ નહિ પણ વીજા મતના લોકો પણ જૈન ધર્મના ન્યાય અને નીતિ-થી વાકેફગાર થાય. આ ધોરણે ધાર્મિક કેલવણી આપી શકીએ તેવી યોજના તૈયાર કરવાની જરૂર છે. ઉપરની હકીકત ધ્યાનમાં રાખી કોન્ફરન્સ ભરવાની જરૂરીયાત આપ સ્વિકારશો એવી આશા છે.

મી. ત્રીકમલાલના વ્યવહારુ વિચારોથી ભરપુર વિવેચન વાદ એ દરખાસ્તને ટેકો આપવા—

મુંબઈવાળા મી. સુંદરજી દેવચંદ

ઉમા થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે—મોરબીના શ્રી સદે જે વહાદુરોથી કોન્ફરન્સનું કામ ઉપાડ્યું હતું તેવીજ વહાદુરોથી પાર પાડ્યું છે તેમણે સતત પ્રયાસથી જે સંસ્થા રચી છે તેને મજબુત કરી વધુ ને વધુ સીલવવાની ફરજ આપણે આપણો સ્થિતિ જાણીને સુધારવાની યોજના ઘડી શકીએ છીએ અને એ યોજના અમલમાં મુકીએ તો આપણી ઉશ્ચિતિનો માર્ગ સરલ થાય છે. વીજી કોમો સાથે સરખામણી કરતાં આપણો કોન વળી પછાત છે એ નિર્વિવાદ કબુલ કરવું જોઈએ. એવી પછાત સ્થિતિમાંથી નીકળી ચાલુ જમાનાની ટાઈનમાં આવવા માટે જમાનાને ધંધે-સ્તી ઢવે કામ લેવાની જરૂર છે. તમો જાણો છો કે અન્ય મનાવલંબી-

ફરન્સમાં પંજાવ, માલ્વા, મારવાડ, રજપુતાના, ગુજરાત, મુંબઈ અને દક્ષીણના લોકો આવેલા છે અને તેમના વિચારો જાણવાને આપણને સારી તક મળી છે આવા મેલાવડાથી આપણી આંત્રી કોમના જાહેર પ્રજામતને આપણે સ્વીકારી શકીશું અને તેટલું આપણે કરી શકીએ, તો પણ આ કોન્ફરન્સ ભરવાનો આપણો હેતુ પાર પડ્યો કહેવાશે આપણી કોમના મલા માટે આપણે જે યોજના રજુ કરીએ તે આ કોન્ફરન્સથી અમલમાં મુકી શકાશે નહિ; કારણ કે હાલમાં કોન્ફરન્સ એક સત્તાધીકારી મંડળ નથી તેમજ આપણી કોમના જુદા જુદા પ્રાંતોના લોકોના માટે એક જ યોજના નક્કી થઈ શકશે નહિ. માટે પ્રથમ તો આજી દિ-દુસ્તાનના આપણા માઈઓને સારું પ્રાંતોવાર વિભાગો નક્કી થવા જોઈએ જેવા કે પંજાવ, રજપુતાના, માલ્વા, ગુજરાત અને મુંબઈ તથા દક્ષીણ. તે પ્રમાણે વિભાગો નક્કી કર્યા પછી દરેક વિભાગવાર જુદી જુદી યોજનાઓ નક્કી કરવી જોઈએ; કારણ કે એક વિભાગના રીત રીવાજ યાજી વિભાગ કરતાં ઘણા જુદા હોય છે અને તેવીજ રીતે આ રાજ્યમાં પ્રાંતોવાર જુદા જુદા કાયદાઓ હસ્ટી ધરાવે છે. જેમ એક રાજા પોતે જાતે કાઈ પણ કરી શકતો નથી પરંતુ રાજ્યને પ્રાંતોમાં વહેંચી નાખી પોતાના જુદા જુદા પેટા અધિકારીઓ મારફતે કામ લે છે તેજ પ્રમાણે આ કોન્ફરન્સ રાજ્યના પેટા પ્રાંતોના પેટા અધિકારીઓ ગામેગામના થી સંઘોષ આ કોન્ફરન્સની યોજનાઓ અમલમાં મુકવી જોઈએ અને તે સંઘોષનું વધારણ થવાની જરૂર છે અને સઘો ઉપરની કોન્ફરન્સની સત્તા સંઘોષનું પણ એક વધારણ થવાની જરૂર છે.

આ કોન્ફરન્સમાં અત્યાર સુધી ચાલેલાં કામ ઉપરથી આપણે જોઈ લીધું છે કે આપણે વધારે કેલ્વણીની જરૂરીયાત સ્વીકારી છે. ફક્ત મતભેદ પડ્યો છે કે કેટલાક એકલી ધાર્મિક કેલ્વણી તરફ યાચે છે તો કેટલાક એકલી વ્યવહારીક કેલ્વણી તરફ યાચે છે. શું એકલી ધાર્મિક કેલ્વણીથી આપણને વધારે સાધુ કરવા માગે છે ? તો તે પણ વનનું મુશ્કેલ છે વલકે અસંભવિત છે. ત્યારે શું એકલી વ્યવહારીક કેલ્વણી આપી આપણ દરેકને ધનાઢય કરવા માગે છે ? તો શું ધનાઢય થઈ મરણ

ઘણા શુરા છીંપ પળ વોલેલું પાઠવામાં ઘણાજ પછાત છીંપ માટે આવો આક્ષેપ આપણા ઉપરથી કાઢી નાખી આપણે વિચારમાં તેમજ અચારમાં એકજ છીંપ એમ વતાવો આપવું જોઈય.

(૨) વીજું, કૉન્ફરન્સને હમેશ ટીકાવી રાખવા માટે જેમ વને તેમ તેના ચર્ચમાં કાપકુપ કરી મંડપની રચના સારી રાખી કરકસરથી કામ લેવાની રહી રાખવી જોઈય, કે જેથી નાના શહેરો કૉન્ફરન્સની વેઠક પોતાને ત્યાં ભરવાનું વીડું સડપવા નિર્ભયતાથી આગલ પડી શકે.

છેવટે શેઠ અંબાવીદાસે સ્થાનકવાશી જૈન ધર્મનો જયમુંડો ફરકાવ્યો છે તેવા હજારો અંબાવીદાસો થાય એવી વીર પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરીને તથા એડમીરલ ટોગોના શબ્દો તમોને યાદ દેવરાવીને વેસી જઈશ.

શુશીમાની લડાઈની શરૂઆત વચ્ચે પોતાના સૈનિકોને એડમીરલ ટોગોએ ફક્ત વેજ શબ્દોમાં તેઓની સ્થિતિનું માન કરાવ્યું હતું. તેણે કહ્યું હતું કે “Now or Never” એટલે “હમણાં અથવા કદીજ નહિ” ભાવાર્થ એ થાય છે કે હમણાંની તક જવા દેશો તો હમેશને માટે તમારા દેશનો સૂર્ય અસ્ત થશે. એજ પ્રમાણે આજ તકે હમેશની કૉન્ફરન્સ ભરવાનું નકી નહિ કરીય તો ફરીથી આપણને આવી તક કદી એજ મળશે નહિ અને આપણે હમેશને માટે આપણી ઉન્નતિના દરવાજા આપણે માટે વધ થયેલા જોઈશ.

એ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થવા વાદ પ્રમુખે—

ઠરાવ ૧૨. મો મુનીરાજોને સગવડ કરી આપવા વાવત

આ પ્રમાણે રજુ કર્યો હતો—

“જૈન મુનીરાજોને ટોલના ચાર્જ વિના પુલ ઉપરથી પસાર થવા દેવા માટે અને સંવત્સરને દિવસે તહેવાર પાઠવા માં સરકારને અરજ કરવાની આ કૉન્ફરન્સ મલામણ કરે છે.”

એ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થવા વાદ પ્રમુખે—

ઠરાવ ૧૩ મો—ના.૦ પ્રીન્સને આવકાર વાવત

ઓનો કૉન્ફરન્સો ભરાય છે તેના પ્રરિણામમાં તેઓ કેટલે દરજે આગલ વર્ધી ગયા છે. મુસલમાન માફકો પળ કૉન્ફરન્સ ભરવા લાગ્યા છે અફસોસ કે પવા અસામાં આપણી સ્થાનકવાસી જૈન કોમ ંધમાંથી ઉઠતી નહોતી પળ ધમ્ય છે શેઠ અવાવાદા-સને કે જેણે આપણા વર્ગને ઉન્નતિના રસ્તે મૂક્યા છે. આપણે તન-મન તેમજ ધનથી મદદ કરવી જોઈએ છે. વંધુઓ ! મને કહેવા દો કે આપણે દરેક જળ છૂટા પડી કાંઈ કાર્ય કરવાને શક્તિમાન થઈશું નહિ. સાથે મઢીને કામ કરવાથી કામ સાંગો-પાંગ પાર ઉતરશેજ. જાપાનીસો ફક્ત સાથે મઢીને કામ કરવાનો રહીથોજ આઘી દુનિયામાં નામના કરી શક્યા છે. કૉન્ફરન્સ હનેશાં નમી શકે એમ કરવા મોટે નાના મોટા તમામ ગા-મોના સ્થાનકવાસીય વનતી મહેનત લેવી જોઈએ, આ ફંડ એકઠું કરવામાં કોઈ પળ જાતની શરમ કે અપમાનનો ભય રાખવો ન જોઈએ, જનહિત માટે ઘેરોઘેર ફરીને ઉઘરાણું કરવા વહાર પડવું જોઈએ. અત્યારેજ કૉન્ફરન્સ તરફથી મને હુકમ કરવામાં આવે તો આ મંડપમાંજ પાઘડી ઉતારીને માગવાને હું અચકાઉ નહિ. મને ધાત્રી છે કે સ્ત્રી લાગણીથી આ કામ હાથ ધરવામાં આવે તો આ ફંડને મોટા પાયા ઉપર લઈ જવામાં કાંઈ અડચણ આવે નહિ વઢી જો આપણો દરેક સ્થાનકવાસી માફ દર વરસે ચાર આના જેવી ન-જીવી રકમ પટલે દર માસે ફક્ત ચાર પાઘડી થઈ અથવા દર-રોજની ફક્ત એક વીડી અગર સોપારીનો ટુકડોજ થયો પટલુ પળ આપે તો એથી આપણા વર્ગની ઉન્નતિમાં મદદગાર થઈ પડે. સર્વો ગ્રહસ્યો લગ્નાદી પ્રસંગે થોડા વખતની વાહવાહ માટે લખ-લુટ સર્વ કરે છે તેમણે આ કામ તરફ પોતાનો ઉદાર હાથ લવાવો જોઈએ જૈન મંડલો અને મંડલીઓ પળ આ સવાલ ઉપાડો લેવો જોઈએ

હવે કૉન્ફરન્સના સંવધમાં વે સુચનાઓ કરવાની રજા લઈશ- (૧) જેમ કેટલેક ઠેકાણે થાય છે તેમ કૉન્ફરન્સના ઠરા-વો કૉન્ફરન્સની ચોપડીમાં રાખી ન મુકતાં તેનો ચોતરફ અમલ થાય પવી નોઠરણ થવી જોઈએ, કારણ કે આપણે બોલવામાં

ત્યાર વાદ પ્રમુખ તરફથી યવી દરજાસ્ત રજુ કરવા
આવી હતી કે, કાલ સવારે

ના. મોરવી નરેશને માન પત્ર

એનાયત કરવું. એ દરજાસ્ત તાલીઓના અવાજો વચ્ચે
પસાર થયા વાદ રાધનપુરના ચીફ મેડીકલ ઓફીસર ડૉ
મુધરદાસ વોરા L. R. C. P. એઓએ દરજાસ્ત મુકી કે, તે
વચ્ચે

શેઠ અંબાવીદાસભાઈને માન પત્ર

પણ એનાયત કરવું. એ દરજાસ્ત પણ તાલીઓના અવાજો
વચ્ચે પસાર થયા વાદ પ્રમુખે કૉન્ફરન્સનું કામકાજ સલાસ
થયેલું જાહેર કર્યું હતું.

નામદાર ઠાકોર સાહેબનું છેવટનું ભાષણ.

સ્થાનકવાશી જૈન કૉન્ફરન્સના પ્રેસીડેન્ટ, ડેલીગેટો
તથા ગૃહસ્થો ! આ કૉન્ફરન્સ પ્રથમજ ગોરવીમાં પ્રતી તેથી મને
જે આનંદ થયો છે તે મેં મારા શરૂઆતના ભાષણમાં જણા-
વ્યો છે. અને કૉન્ફરન્સનું કામ નિરવિઘ્ને પમાર થયેલું જોડ
તે આનંદમાં ઓર ઉમેરો થાય છે. અને આજે તમે સૌએ જુદા
જુદા પ્રાંતવાર પ્રથક્ પ્રથક્ માનવત્રોનો વરસાદ મારા ઉપર વ-
રસાવી જે તસ્દી લીધી છે તે સ્વતંત્ર અંતઃકરણપુર્વક તમો મૌનો
ઉપકાર માનું છું. આ માનવત્રવાં મારે માટે જે સ્તુતિ કરવામા
આવી છે તેટલી સ્તુતિ કરવા જેનું મેં કાંઈ કર્યું નથી. તમે યો-
ગ્ય રીતે જણાવ્યું છે તેમ પ્રજાનો ધર્મ છે તેજ રાજાનો ધર્મ છે,
એટલે જે જે ધર્મની પ્રજા હોય તે વધા ધર્મને માન આપવું એ

“ નામદાર પત્રવર્તી મહારાજા એડવર્ડ અને રાણી માટે-
વ એલેક્ઝાન્ડ્રા કે જેના રાજ્યમાં આપણે નિર્વિદ્વે આવી થામિ-
ક વર્ષા કરી શકીએ છીએ તેનું આ કોન્ફરન્સ દીર્ઘાયુષ્ય ઇ-
ચ્છે છે અને હિંદમાં મુસાફરીએ પધારેલા પાટવી કુમાર પ્રિન્સ
ઓફ વેલ્સને અંતઃકરણથી આવકાર આપવાનો ખાસ ફરન
આ કોન્ફરન્સ વગાડે છે. ”

પ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયા બાદ

ઠરાવ ૧૪ સો-વર્તમાન પત્રો વિ.નો ઉપકાર માનવાનો

પ્રમુખ તરફથી રજુ કરવામાં આવ્યો હતો કે:—

“ મુંબઈ સમાચાર ” ‘ જૈન સમાચાર ’ વિગેરે પત્રો તરફ-
થી પોતાની ખાસ રિપોર્ટરોને અત્રે મોકલી જે મદદ કરવામાં
આવી છે તે માટે આ કોન્ફરન્સ તેમનો ઉપકાર માને છે ”

વોલંટીયરો, રેલ્વે કંપની તથા પ્રમુખનો પણ ઉપકાર
માનવામાં આવ્યો હતો

વધુ રકમ ભરવા આગ્રહ.

અત્રે નોંધવાના સો મુલજીભાઈ કપુરચંદે જણાવ્યું હતું કે-અ-
ને સુધી પડમાં સરાયલી રકમોનું ટોટલ ઘણું થોડું થાય છે.
તે નોંડુ વનાવવાની જરૂર છે આપણે આવી રીતે કામ લઈ-
તો કાંઈ થવું નથી. માટે આપણે કાલાવાલા કરીને વધુ રકમ
સરાયવી જાણ. મને સારી છે કે પ્રમુખ સાહેબ કાંઈક વ-
ર ઉદારતા વતાવ્યા વિનાય નહિ જ રહે અને વીજાઓ પણ જ-
જરા વધવા લાગશે જ

મો. મુલજીભાઈના આગ્રહને લીધે પ્રમુખે ૨૫૦૦ માં વીજા
૨૦૦ ડોલરને ૪૦૦૦ કર્યા હતા અને રા.વા. મીમજી મોરારજી
૧૨૦૦ માં વીજા ૨૦૦૦ ડોલરને ૨૦૦૦ કર્યા હતા. શેઠ
મરચંદજી પીતલીઆબ ૫૦૦ ના ૧૦૦૦ કર્યા હતા.

મૂંને જે માન અને યશ આપેલ છે તે હમેશાં નીભાવજો.

છેવટ સૌણ યાદ રાખવાનું છે કે:-

દયા ધર્મનો મુલ છે, પાપ મુલ અભિમાન;

‘તુલસી’ દયા ન છોડીએ, જવલગ ઘટ્યે પ્રાણ.

મોટે આ સંસારમાં જે કાંઈ દયા કરી પરમાર્થ કરશો તેજ સાથે આવશે. કાંઈ લાવ્યા નથી અને કાંઈ લઈ જવાનું નથી આંહિનું આંહિજ રહેશે પણ સંસારની માયા કોંકજ મુકી શક્યા છે અને જે મુકી શકશે તે જ તરશે.

આ ભાષણનું વાક્યે વાક્યે તાલીઓના ઘોષથી વધાવી લેવામાં આવતું હતું.

પરચુરણ હકીકત.

ના. મોરવી ઠાકોર સાહેવની પ્રજા તરફથી તે નામદારનું વાવલું રૂ. ૨૫૦૦૦ ના સર્વે વિલાયતથી કરાવી મળાવેલું હતું તે તા. ૧ લી. માર્ચના રોજ મી. ડબલ્યુ. એચ વ્હાઈટના હાથે સુલ્લું મુકવામાં આવ્યું હતું. તે વખતે પણ કોન્ફરન્સના ડેલી-ગેટો તથા વીઝીટરોએ હાજરી આપી હતી.

એ ક્રિયા પુરી થયા વાદ નામદાર ઠાકોર સાહેવ મુનીરાજોનાં દર્શન કરવા મોટે સ્થાનકે પધાર્યા હતા. ત્યાં તેઓ સાહેવ પંડિત મુનીરાજ શ્રી નાગજી સ્વામીના વિદ્વતાભર્યા ભાષણ થી ઘણાં સુશ થયા હતા અને અવારનવાર એનો લાભ લેવા આવવાની ઇચ્છા જણાવી હતી. આ નામદારના પિતાશ્રી પણ આ ધર્મ પ્રત્યે આવીજ સારી લાગણી ધરાવતા હતા. જ્યારે ના. ઠાકોર સાહેવ સ્થાનકમાંથી ડઠી ગાડીમાં વીરાજ્યા ત્યારે વોલ્ન-ટાઇરો અને વીજા કેટલાકોએ તેમની ગાડી પાછી પોતાનો મ-ક્તિભાવ જણાવી આપ્યો હતો.

દરેક રાજાનું કર્તવ્ય છે. હું એમ માનું છું કે ધર્મ વિના યાનમ કાંઈ કાનગો નથી. આ સંસાર રૂપી સમુદ્ર તરવાને આ પ્રનુપ્ય દેહ રૂપી વાહાણ છે અને વાહાણનું સુકાન ધર્મ છે. સમુદ્રના મોજામાં વાહાણ જેમ સુકાન વિના આમતેમ ઢોકાં સાઈ આ-
 સરે અધવચ્ચે ભાગી પડે છે અને કીનારો દેખતું નથી તેમ ધર્મ વિના આ દેહ સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં તરી શકતો નથી માટે સૌનું કર્તવ્ય છે કે ધર્મને માટે પોતપોતાથી બની શકે તેટલું કરવું. તમો સાંઈ જ્યારે મેંકડો ગાડથી પોતપોતાનું કામ સુકી ધર્મ માટે આંહી લુધી આવવા તસ્દી લીધી ત્યારે, મારે મારી રયા-
 સતથી મદદ કરવી એ કાંઈ મોટી વાત નથી. છતાં એ માટે તમે આટલું વધું માન આપો છો તે જાતે જેટલો ઉપકાર માનું તેટલો ઓછો છે અને તેમાં વળી મને ‘ધર્મધુરંધર’ નો ડહકાવ મારા ઉપરના આભારમાં જાસ વધારો કરે છે, એમ હું માનું છું.

ગૃહસ્થો ! રાજાની જીંદગી ગુલાવના ફુલની શૈયા જેવી નથી. તેને જેમ મોટું સુખ છે તેમ તેની મુશ્કેલીઓ અને જવા-
 બદારીઓ પણ મોટી છે. એમની ફરજ મા વાપ અને નિશાલના રહેતાં જી એ વન્ને કરતાં વિશેષ છે. તેમની પ્રજાનું પાલન કર-
 વાની માથે પ્રજા કેમ મુશ્કેલીમાં વર્તે તેના ઉપાયો યોજવાના છે અને તે કામનાં ધર્મ એક મહાન સાધનભૂત છે. કેમકે ‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ એ કહેવત જોટી નથી. ને તેથી તેમણે પો-
 તાનું વર્તન એવું ઢાલવા રૂપ કરવું જોડે કે તેવું વર્તન સ્વા-
 ભાવિક રીતે તેમની પ્રજા ગ્રહણ કરે. પણ તેની સાથે પ્રજાની ફરજો પણ ઓછી નથી જેમ રાજા તેમને ઘાલવચ્ચા વત્ત રાખે છે તેમ તેઓએ તેમના રાજાને મા વાપ ગળી તેમના તરફ રાજ-
 ભક્તિ અને વફાદારીથી વર્તવું જોડે. કારણ કે જે હાથ વિના

તા.-૨૯ ના રોજ સવારમાં સ્થાનકમાં મી. જીવરાજ ની-
મચંદ શાહ તથા મી. કરસનજી જગજીવન અને વીજા કેટલાકે
જીવદયા તથા કન્યા વિક્રય નિષેધ, ઉદારતા વિગેરે વિષયો
ઉપર ભાષણો આપ્યાં હતાં. આ વચ્ચે પગ મુનીરાજોજ જૈન
હિતેચ્છુના જૉઈન્ટ એડીટરને યાદ કર્યાં હતા, પરંતુ તેમની ઑફિ
સેંકડો ગૃહસ્થો મુલાકાત માટે આવતા હોવાથી તેમને ઑફિ
સમાં હાજર રહેવું પડ્યું હતું. કૉન્ફરન્સ પ્રસંગે સુમારે ૪૦૦૦
ગૃહસ્થોજ એમની મુલાકાત લઈ પોતાનો પ્રેમ પ્રદર્શિત કર્યો હતો
અને તેમના પ્રયાસો માટે ધન્યવાદ આપ્યો હતો. સ્વાસ કૉન્ફર-
ન્સ માટે અને કૉન્ફરન્સ વચ્ચેજ અઠવાડીક પચને જન્મ આ-
પવવામાં તેમણે જે જે હેરાનગતી અને સ્વર્ચનો વોજો ઉઠાવ્યો
હતો તે માટે તેમને માનપત્ર આપવા કેટલાકે મક્કનપણે ઇચ્છા
જણાવી હતી પરંતુ અમુક સંજોગોનો નિવાર કરીને તેમણે પો-
તેજ તેમ ન કરવા સલાહ આપી હતી.

અધ્યાપનાની નિરાશા.

મુંબઈની અધ્યાપનાના પ્રીન્સીપાલ ડૉ. છત્રપતીજે તેમના એસી-
સ્ટન્ટ શીવલાલ કે જે સ્થાનકવાસી જૈન છે તેની સાથે કેટલાક અધ-
વિદ્યાર્થીઓ મોકલ્યા હતા, જેમણે કૉન્ફરન્સના વચ્ચે સીવલાલના ગુરુવાના
અને લખાણ વાંચવા વિગેરેના અર્થજનક પ્રયોગો કરી બતાવ્યા હતા.
પરંતુ કૉન્ફરન્સના કાર્યભારીઓએ એક પાછપણ અધ્યાપના ખાતે આપી
અપાવી નહોતી. દેશવાસી ભાષ્યોની કૉન્ફરન્સ મુગ્ધતા થઈ તે વખતે
આ વિદ્યાર્થીઓના પ્રયોગ જોઈ એ ખાતાને સારી મદદ અપાઈ હતી
મોરખી કૉન્ફરન્સે એ મદદ કરવા જેવા ખાતાને આમવાનુ આપી તરડીદ
અને અર્થમા ઉતાર્યું તો મદદ આપવી ઘટતી હતી. એથી આપણી
શેખા દેખાત.

कॉन्फरन्समें पंजाब-अमृतसर तरफथी डेलीगेट तर्गके
वेला वे गृहस्थोने ना. मोरवी ठाकोर साहेवे खास मुलाकात
के रोक्का हता. तेमांना पहेला. गृहस्थ भी रामचंद्र नयुपल
सिवाल हता. आ गृहस्थे सोनुं जोखवाना कांटानी शोधकरी
; के जेकांटानी मददथी दिवस या रातना कोइ पण बखते
सोनुं काप्या के बस्या सिवाय सहेलाइथी कही शकाय के ए
रोनामां चोखुं सोनुं केटलुं छे. अमेरीकन शोधने घडीभर बो-
तरावी दे एवी आ शोध के जेने माटे वाइसगैय तरफथी पे-
टेंट मळ्यो छे ते संबधी बधारे अनुभव मेळववा ना० ठाकोर
साहेवे तेमनी मुलाकात इच्छी हती. मुलाकात बखते ते नाम-
दारे कांटानी बारीकाइथी परीक्षा कीधी हती अने घणोज
संतोष बतावीने कांटो खरीदी लीधो हतो. आ स्थानकवासी
जैन शोधक अने साहसिक पुरुष माटे आखा हिंदना जैन संघे
मगर थवुं जोइए. ए भाइए बीजी केटलीक रसायणिक शोध-
खोळ पण करी छे. वळी विशेष यांत्रिक शोधोमां हाल तेओ
रोकाया छे.

ना. ठाकोर साहेवे रोकैला बीजा भाइ पंडीत साहन-
लालजी नामना ब्राह्मण हता. तेओ ब्राह्मण छतां जैन धर्म पाळे
छे अने अमृतसरनी जैनशाळांमां शिक्षक छे. तेमनां काव्य ना.
ठाकोर साहेबने वणां पमंद पडवाथी फरी काव्यो गवराव्यां
हता अने रु. ५०) नी बक्षीम आपी हती.

‘जैन समाचार’ ना एडीटर एक दिवस-बधारे रोकाया
हता. मात्र एटलाज माटे के मुनीराजोनां दर्शन करवा उपरांत
तेओ साथे फुरसदे बातचीत करवानो प्रसंग मळी शके. मुनी-
राजोनां तेमना उपरलो प्रेम अणहद जोवामां आव्यो हतो, केजे
प्रेम-प्राप्तेमणे सर्व मुनीराजोनां अनुकरणथी आधार मान्यो हतो.

गवायला गायना.

प्रथम दिवस, फाल्गुन शुदी ३ सोमवार.

मंगळाचरण,

मंगळ कर मंगळ कर श्री जिनेश्वरा,
सदय हृदय केरुं शरण आप सुखकरा-मंगळकर-ध्रुव.
तारक भव अम्बुधि रसेन्दु निर्मळा,
विपद वादळो वोखेरनार इश्वरा,
सतत ज्ञान ज्योतिना प्रचण्ड भास्करा;

झञ्जुमे, तम ते, अमथी,

दुर करीदे, पदरजने, शिर धरीये,

शैत्य विस्तरा-मंगळकर

जगत वंद्य, अभय दानना चिरःस्मरा,

परम अधतणी प्रवोधी भिषणता हरा,

अनिल लहरि विश्वमां स्फुराव अमीजरा;

नमीये, चुमीये, स्मरिये,

तव पदने, प्रज्जित मने, मुद वदने,

विपुलताधरा-मंगळकर.

अबुधपर दयाभ्र छत्र सर्वदा धरा,

उन्नति समाज मांहि अचळता जरा,

संपने सुभाग्यना अरुण विस्तरा;

फरीथी, स्मरिये, नमीये,

कुशळ करी, सफल करो, जयध्वजनी

कर स्थिती स्थिरा-मंगळकर

श्री

प्रथम श्वेताम्बर स्थानकवासी जैत
कॉन्फरन्स हेवाल.

द्वितीय खंड.

(कॉन्फरन्समां गवायलां मांगलिक गीतो; ना०
मोरवीपतिने मळेला मानपत्रनी नकल, डेलीगेटो
-वीझीटरो-वोलंटीअरो-प्रेसीडन्ट-सबजेक्ट
कमीटी-फंड-पत्र व्यवहार विगेरे संबंधी
कीमती सूचनाओं सहित.)

कलित छवी प्रकटावी रही उर—

आशा उमंगनी मंगल ज्योति;

हर्ष वध्यो अम सर्व चकोरने—

नाठी तिमीर प्रचण्ड पनोति—धन्य घडी.

मित्र गणी महि पालिनीए—

सनमान अतोशय जेनुं कयुं छे;

देश विदेशमां वास करी शुभ—

कीर्ति सुवासथी विश्व भयुं छे—धन्य घडी.

जन्म अमूलख पापी खरेखर—

सार्थकता समज्यो उग्र भागी;

जन्म ठळो बळो शान्ति मळो—

शुभ आशिष आपतो आज 'सुभागी'—धन्य घडी.

श्रोयुत् शैठ अंवावोदासभाईने धन्यवाद.

जय ध्वज फरकाव्योरे, अखील आ विश्वपरे;

रुडा अंवावीदामेरे, वगाढयो ढंको खरे—जय ध्वज—धृव.

वर्म बन्धुओ केरारे, हवे दुःख दुर थशे;

ज्ञान सविता प्रकाशयोरे, तिमीर बधुं नाशी जशे—जयध्वज.

सावोः—माथे सो सो सुखथी, गाओ अवनना गुण;

तो पण पुहं नव थशे, उपकृति केहं ऋण.

कीर्ति केरी सुगन्धेरे, भारत ममकाइ रह्युं;

यश अमर गवाशेरे, विजयी मुह्ति चहुं—जय ध्वज.

मंग उमंग उरे वरो, आशिष अपीं अनंत;

संतति संपत्ति बाधीने, अधिक बनो धनवंत.

अमोघाष्टि वरमजोरे, वित्रो सहु दुर वजो

मन मुदमहि रहेजोरे, 'सुजागी' यशस्वी वजो—जय ध्वज.

(૧)
કોન્ફરન્સના માનવંત મુરઘ્વી નામદાર સર વાઘજી
વહાદુરને શુભાશિષ.

ગજલ.

નમન કરો નાથ સૌ ઇચ્છે, અમર રહો વાઘ વીર મુર્તિ;
કળાવતો વીજ સમ વાધો, વહાદુર વાઘનો કીર્તિ-નમન.
પ્રજાના હિતની ઇચ્છા, રમે રગમાં રમી રહી છે.
દિગંતે નાદ યશ કેરા, અમરતામાં કરો પૂર્તિ-નમન.
ધરાપર શાન્તિ વ્યાપી છે, પ્રજાની પીડ કાપી છે;
પ્રજા એના મુકુટ કેરી, રહો અરિવૃન્દ ઝંખવતી-નમન.
દીપે છે ઉગ્ર મંડલ આ, હૃદય કેરી કરે સુચના;
સહુ ઉપકાર એ જેના, તપો તે વાઘનો કીર્તિ-નમન.
નવિન સુખ સમ્પતિ પામો, વઢી જ્ઞા તરૂતની જામો;
વિરામો રીદ્ધિ ને સીદ્ધિ, રહો જંઙારમાં જ્વરતો-નમન.
અનંતી આશિષો આપે, સકલ આ સંઘ હલાસે;
'સુભાગા' ત્યા મુઘી રાજો, સચિત મુર્તિ રહે તપતી-નમન.

।મુખ સાદેવ રાયવહાદુર શેઠ ચાંદમલજીને ધન્યવાદ.

ધન્ય ઘડી જીનરાજ પ્રતાપથી—

આજ સમાજપતિ ગુણી પામ્યા—ધન્ય ઘડી.
નિર્મલ ચાંદ પ્રકાશી રહ્યો જન—

નેહ ધરી મુદ માંહિ વિરામ્યા—ધન્ય ઘડી.

હેલીગેટ જન સમાજ સ્થંભ જાણજો—અરુણોદય.

સુજનતા વદાય તોજ, અમરતા પમાય તોજ;

ચાહ્તા સદન વદન મહિં વસાવજો—અરુણોદય.

સજ્જ થાઓ જલદી જાગી, સિદ્ધિ પામશો ‘સુભાગી’;

“કોન્ફરન્સ” વીજય શબ્દથી વધાવજો—અરુણોદય.

[ઉપરનાં કાવ્યો રા. સુભાગીનાં રચેલાં છે. આ ઉગતા કા-
વ્યકારનો કૃતિ મનહર અને ઉત્તેજન દેવા યોગ્ય છે.]

તૃતીય દિવસ ફાલ્ગુન શુદ્ધ ૫ બુધવાર.

સ્તુતિ

પ્રણતપાલ, દીન દયાલ, દાસપર દયા ધરી;

દાસપર દયા ધરી, આ દાસપર દયા ધરી—પ્રણતપાલ.

જરણ, મરણ, હરણ, કરણ, જગપતી જુઓ જરી;

સલકપાં સ્વચીત શ્રીધન સ્વેલ છે સ્વરાસરી—પ્રણતપાલ.

કૃપાનિધી કરુણાલ આ સમાજપર કૃપા કરી;

અચલ બુદ્ધિ આપશો, ત્રિતાપ પાપ પરહરી—પ્રણતપાલ.

શુદ્ધ ભાવ ક્ષય કરી, વિસાર ભાવ વિસ્તરી;

જય જય જયકાર, જૈનનો થજો ફરી ફરી—પ્રણતપાલ.

(મહાપુરુષશ્રી નાનચંદજી)

રાજગીત,

(ઇંગ્લીશ રાગ.)

અમે મદા નમી લાઝી નુનાથ યાચીયે,

પડવડે સાતમો તું અમર રાસજે—

છવ રૂને આર્ય ઉપર શીતલ છાંયડી,

વિસ્તરો મુગ્ધ અમલ અસ્વીલ ધરાપરે—

द्वितीय दिवस फाट्गुन शुद्ध ४ ज्ञोमवार.

स्तुति.

धन्याश्री.

दयाकर, शरणांगत प्रतिपाल, ध्रुव,
प्रभव. प्रभव, जन मांहि अक्यता;
परिहर कुर जंजाळ-दयाकर,
कुशल प्रवळ कर धर्म वन्धुओ;
जीवन कर तुं रसाळ-दयाकर.
समजी फरज जन सरव 'सुभागी'.
लहे धरम संभाल....दयाकर.

डेलोगेटोने विज्ञापना.

भेरवी-दादरा.

अरुणोदय शुभ जैन वन्धुनो करावजो-ध्रुव,
समयने विचारी वीर, जागजो थइ सुधीर;
धर्म वन्धुओ तणां वदन उजाळजो-अरुणोदय.
वरतजो विचारी कर्म, फलित तो थशे स्वधर्म;
भेद भावनो विनाश सद्य लावजो—अरुणोदय.
अक्य कौमुदी प्रसारी, अमल विमल कीरण धारी;
सौम्य विस्तरी शशांक, तुल्य राजजो-अरुणोदय.
उर धरी स्वधर्म दाज्ञ, बांधजो दयानी पाज;
प्रणतपालपर प्रतीति, एक राखजो-अरुणोदय.
विपद् आ समाज केरी, लागणी धरी अनेरी;
तोडी फोडी, दुध मातनुं, दीपावजो—अरुणोदय.
डेली, गेट, द्वार नहि, डेली, गेटकोपर (तमे) नहि;

करके हम लोगोंको रियासतकी ओरसे सब प्रकारकी आवश्यकताओंके पूर्ण करनेकी सूचना दी । सो आप सरीखे नरेशों द्वारा ऐसी वर्णनीय सहायता पाकर हम लोगोंके हर्षका पारा वार नहीं रहा ।

इस प्रकार आप अपने उदार हृदयसे हमारी कॉन्फरन्सके प्रत्येक प्रकारसे प्रावन्धिक सहायता देकर ही तृप्त नहीं हुए, परन्तु इसके साथही आपने इसका सर्वोत्कृष्ट पेटून (सभापति) पद, जिससे कि आपके यश किर्तिका बहुत बड़ा भार संबन्ध है; वडे आनन्दके साथ स्वीकार करके हमारे जैनसमाज पर बड़ा उपकार किया है । और इस प्राचीन कहावतको एव दृष्टान्तके रूपमें सिद्ध करके बतला दी है, कि, “ जो प्रजाका धर्म है, वही राजाका धर्म है ” ।

जो राजा न्यायी, नीतिवान् और धर्मज्ञ होता है, उस राजाकी सम्पूर्ण प्रजा अपने २ धर्मको सुखशान्तिपूर्वक पालन करती हुई उसका यथाशक्ति उद्योत किया करती हैं, और जो राजा इसके प्रतिकूल अर्थात् अन्यायी तथा धर्मशून्य होता है, उसकी प्रजा सुखी नहीं रहती और धर्मका विच्छेद हो जात है । ज्ञारतभूमिके प्राचीन इतिहाससे हम यह बात जलीज्ज्ञाति जान सकते हैं, और कह सकते हैं कि, पूर्वके उत्तम कालमें जैन सम्प्रति आदि राजाओंने तथा अन्तिम कुमारपाल राजाने जैन धर्मका महत्त्व निरीक्षण करके उसको कदा तक विभूषित किया था, यह किसीसे अप्रकट नहीं हैं, उभी प्रकार आपसरीखे विचारशील नरनाथ जी जैनदर्शनके रहस्यको भले प्रकार जानने और तन मन धनमें सर्वरीत्या सहायता करके उसकी वृद्धि करनेमें तन्पर रहते हैं, यह आपकी मांगलिक राजनीति पूर्वकालके महाराजाओंके इतिहासोंका पूर्णरूपसे स्मरण कराती है, दर्शन कराती है ।

सीद्धि, नीधि, शौर्य, तेज, आप एमने,
 सफल कुशल मंत्री तंत्र रिपु कुळो दमे—
 ज्यां सुधी शशांक सूर्य, नभ पटे धुमे,
 तपो सहस्र सूर्य शुं, त्रिटीश तरुत ए—
 (रा. सुभागी.)

श्रीमन् मोरवीपतिने स्था० जैन संघे आपेलुं

अभिनन्दनपत्र ।

श्रीमन्निखिलगुणनिलय, विविधधर्मसंरक्षक
 भूपालचूडामणि श्री १०८.

महाराजाधिराज ठाकोरसाहब

सर बाघजी बहादुर जी. सी.

आई. ई.—मोरवीकी
 सेवामें सादर समर्पित

धर्ममूर्ति महाराजा साहब !

हम सम्पूर्ण भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन नवोदय
 हार्दिक उल्लाससे यह अभिनन्दनपत्र आपकी महानि-
 र्घण करके विनयपुरस्सर निवेदन करने हैं ।

जब हम लोगोंने यहां कौन-कौनसे महानिर्घण करनेका प्रारंभ किया, तब से आपकी महानिर्घण
 सहस्रावधि दर्शकों तथा सन्धिके आनेके लिये हमें बहुत-
 सामानोंके जुटानेके लिये देना पड़ा । हमें बहुत-
 तत्काल ही उसमें उन्नति मिली ।

थोड़ा उपकार है ? जैनदर्शनके प्रसिद्ध सप्तव्यसनोंमेंसे इस एक आखेट (शिकार) व्यसन के त्यागी होकर आपने सचमुच एक महत्पुण्य उपार्जन किया है !

आप सदासे सर्व प्राणियोंको समान दृष्टिसे देखकर छोटे बड़े सर्व प्रकारके जीवोंका रक्षण करते आये हैं, यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु पंचेन्द्रो मनुष्य प्राणीपर आपने असाधारण दया दिखाई है, जिसका परिचय संवत् १९५६ के भयंकर दुष्कालमें दिथे हुए आपके अनन्त अन्नदानसे मिलता है ! अतएव हम आपको “ सच्चे जीवदयाप्रतिपालक ” की ऊपाधि देनेमें किसी प्रकार संकुचित नहीं हो सकते ! इससे अनारिक्त आपकी समय समयपर की हुई जीवदया सम्बन्धी उदारतायें इतनी अधिक हैं कि, उनका दर्पण सहज ही नहीं हो सकता, तौ भी आज उदारताका परिचय दिये बिना नहीं रहा जाता, जो आपने थोड़े दिन पहले अहमदाबादमें कलाइयोंके हाथसे सैकड़ों गायोंकी अमूल्य जान बचाकर अत्यन्त परिश्रम और विपुल द्रव्य व्यय करके की थी ! इंग्रेजी राज्यके एक बड़े नगर की स्वतंत्र प्रजाके सम्मुख ऐसी महत्त्वका कार्य अन्य राजाओंके द्वारा होना एक प्रकारसे अशक्य ही प्रतीत होता था, जो आपने अपनी धर्मज्ञताके प्रभावसे कर दिखाया !

यहाँके पांजरापोलका चन्दा हुजुर दरवारकी तरफसे अपने दागकी द्रव्यके साथ आयकी द्रव्यकी नई एकठा करके दिया जाता है ! ऐसी मुमकिन कदाचिन् ही किसी दुमरे स्थानमें होगा ! इतना ही नहीं किन्तु संवत् १९५६ में दीन शीन पशुओंकी पुराईमें तगी आनेपर आपने प्रजाके मुन्निया

जबसे कॉन्फरन्सने अपने कल्याणकारी कार्यका प्रारंभ किया है, तबसे आपने उसको उत्तेजन देनेके लिये किसी प्रकारके स्वर्चकी परवाह न करके देरा, तम्बू, सवारी आदि आवश्यक सामानकी सहायता देनेकी अपने प्रत्येक महक्मेको आज्ञा दे रखी है इससे स्पष्ट विदित होता है कि, इस कॉन्फरन्सके सहायभुत होनेमें तन मन और धनसे सहायता करनेवाले आप सरीखे पृथ्वीपति इस पृथ्वीपर वर्तमान समयमें विरले ही होंगे ! राजाधिराज होकर भी आपने मद्यमांसका त्याग करके रसनाइन्द्रीको जीत ली है, इसके सिवाय ब्रह्मचर्यका सेवन करके अतिशय दुर्जय कामका आपने पराभव किया है, अर्थात्, जैनदर्शनके परममान्य प्रथम अहिंसा और चौथे ब्रह्मचर्य अणुव्रतके आप सच्चे उपासक हैं ! इससे हमको आनन्दित होके कहनेमें कोई भय नहीं है कि, आजकालके वैज्ञानिक समयमें जब कि पाश्चात्य लोगोंके साथ राजाओंका घनिष्ठ सम्बंध और संसर्ग रहता है, भारतभूमिमें इन्द्रियजित राजाओंका सद्भाव प्रगट करनेवाले आपके अतिरिक्त कदापि ही कोई होने !

राजाओंमें प्रायः यह दुर्गुण देखा जाता है कि, वे अपना शौक पुरा करनेके लिये शिकारादि हिंसक लीलायें किया करते हैं, और फिर वर्तमान कालके पाश्चात्य सहवाससे तो उनमें ये हिंसककृत्य बहुत बढ़तीपर है, परन्तु बड़े सन्तोषकी बात है, कि आप उक्त प्राणीवधके कार्यसे जिनमें बेचारे निरपराधी मुक्त जीवधारी सताये जाते हैं, सर्वथा विरक्त रहते हैं ! और इससे जगत्में सर्वोत्कृष्ट गिने जानेवाले अभय दानके आप दाता उहरते हैं ! प्राणीमात्रपर क्या आपका यह

इस कॉन्फरन्स ऐमे महत्कार्यका भार उठानेमें आप जैसे नरनाथका आश्रय हम लोगोंको नहीं मिला होता, तो हमको भरोसा नहीं था कि, यह कॉन्फरन्स अपनी प्रारंभिक वाल्यावस्थामें जो विजय पाकर निर्विघ्नतासे अपना कार्य पूर्ण करनेमें समर्थ हुई है, सो हो जाती। अतएव इस विषयमें हम लोग आपको जितना धन्यवाद देवे, वह थोड़ा ही हैं।

राजन् ! आप अपना द्रव्य तथा वैभव प्रजाका समझते हैं, और उसका यथार्थ अनुभव ऐसे प्रसंगोपर कराके हम लोगोंको आभारी करते हैं, अतएव हम लोग यह अभिनन्दनपत्र आपके करकमलोंमें अर्पण करके उत्फुल्लहृदयपूर्वक जैनशासनके प्रभावसे ऐसी मादलिक आशा करते हैं कि, आप सहकुटुम्ब दीवजीवी होकर राज्य तथा प्रजाकी वृद्धिके साथ सृष्टिपृष्ठिपर चिर विचरण करें और आगामी अन्य मंगलकार्योंमें इसी प्रकार सहायकारी हों। तथा चः—

प्रजानां क्षेमाय प्रभवतु महीशः प्रतिदिन ।

सुवृष्टि संभूयाद्रजतु शमनं व्याधिनिचयः ॥

विवृत्तां वाग्देव्या सह परिचयं श्रीरनुदिनं ।

मनं जैनं जीयाद्विलसतु च भक्तिर्जैनपतौ ॥

श्रीरस्तु । शुभप्रस्तु । कल्याणमस्तु ।

उपगत—अनदावाद, अमृतमर, रत्नशाम, मुँवइ विगरेना भंव तगफयी पग जुदा जुदा जानपत्रो श्रीनुत् गोकळ-दानभादना खानर्गा आग्रहयी आपवानां आव्यां हतां. सकळ हिदना स्वा. जैन संघ तरफयी मानपत्र, आपवा लनां हिदना पृ-चर पृ. क. पातोना मानपत्रनी जहर न न होय, -ओ प्यी उर-

ओंको बुलाकर एक बड़ा भारी फंड खड़ा किया था और उससे पशुपालनामें किसी प्रकारकी त्रुटि न होने दी थी ! यह घटना क्या आपके जीवदयाद्रवितहृदयका थोड़ा परिचय देती है !

हम सब लोग इस मोरवी क्षेत्र और आप मरीखे दयालु महाराजकी सुन्दर राजनीतिके विषयमें बहुत कुछ प्रशंसा सुनकर जो आपके पवित्र छत्रकी छायामें रहनेवाले मोरवीके संघको भाग्यशाली समझते थे, सो आज अपने नेत्रोंसे निरीक्षण कर चुके; अतएव हर्षके साथ यह कहनेका साहस करते हैं कि, आपके संरक्षणके नीचे अकेला जैनसंघ ही नहीं किन्तु सर्व धर्मोंकी प्रजा आप ऐसे समदृष्टि राजाकी अभेदबुद्धिका अनुपमसुख अनुभवन करती है, और सम्पूर्ण प्रजा अपने २ धर्मका पालन परस्परके लेशाभाव और शान्तिके साथ करती है । अन्यस्थानोंमें यह बात क्वाचित् ही दृष्टि पड़ेगी ।

आपका अपनी प्रजाके यावदूधभोंके साथ सद्भाव है, इसका परिचय इसीसे भलीभांति मिल सकता है कि, यहांके सरस्वतीमन्दिर (हाईस्कूल) के पास बनते हुए नवीन भव्य प्रज्ञानोंमें प्रत्येक धर्मके मन्दिरोंका पास पास प्रबन्ध किया गया है और इस्लामी धर्मके योग्य स्थानकी योजना भी उनकी इच्छाके अनुसार कर दी गई है । इन मन्दिरों और मसजिदके कार्यमें अनुमान ५-६ लाख रुपयाकी विशाल रकम खर्च की जायेगी । जिनमें अनुमान ५०-६० हजार रुपया केवल जैनोपाश्रयके लिये है । सो इस प्रकार “प्रत्येक धर्मकी प्रजाका जो धर्म नो ही अपना धर्म” ऐसा उत्तम विचार रखनेवाले राजा पूर्वजात्के इतिहासमें अकबरादिके सिवाय बहुत बड़े दृष्टि-पथगत होते हैं ।

चक्रवंध.

दुमल छंद *

जिम केतक के दल के महके, अलिके चितके मटिके वेहके,
मधुके रुतुके वन केसरके, पिक केम चुके विन केलवके;
वनके घटके स्वरके सुनके, किमके किचुके नृतके लटके,
वगके रमके किमके त्रुटिके, कवि केम चुके स्तवके कथके.

लावनी बेहर खडी.

पर्म उदार पर्म उपगारी, पर्म भक्त और पर्म दयाल;
धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवी को भूपाल. (देऊ.)
करुं कथन कुछ इनकी महिमा, जहां तलक है मेरी अकल;
ऐसी कुलके गुन गानेसे, दूर होत दारिद्र कलमल.
इक्ष्वाकु और मगर चक्रवर्तिमें ये कुल चला अटल;
लिखा पुरातन इतिहासोंमें, निःकलंक निर्मल उज्जल.
अब आगे जो कहूं जिकर में, सुनियें सब जन करके खयाल;
धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवी को भूपाल ! ॥१॥
दुनिया भरके सब वंशोंमें, है ये सूरजवंस प्रधान;
इमि वंसमें प्रगट भये श्री रामचंद्र आदित पुनवान.
शुभ दिन लग्न महरत जन्में ऐसी कुल श्री श्री राजान;
कुलभूषन कुलदीपक ससी अर नगर मोरवी अपने आन.
योवनवस्था लीयो राज्यपद सरव जीव रक्षक मतिपाल;
धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवीको भूपाल. ! ॥२॥
कल्पद्रुम इच्छकफलपूक, चिंतामणि रत्नोंकी साण;

* आ काव्य चक्रना छपमां गोडवी शकाय छे. बच्चे के
अक्षर मुक्यों अने आसपास वये अक्षर गोडववा

टी भिन्नता जणाय एम होवा छतां श्रीयुव गोकलदासभाइ
(कॉन्फरन्सना आगेवानोमांना एक मुख्य) महाराजा वाघजी
वहादुरना राज्यमां स्टेट एन्जीनीअर तरीके तेमनुं नीमक खाता
होवाथी पोताना शिरछत्र तरफनी फरज बजाववामां तेओ
घणाज उत्कंठीत होइ आ हीलचाल करी हती. अमे इच्छीयुं
के महाराजा श्री आ राजभक्त अमलदारनी भक्तिनी नोंध ले
अने तेनो सारो घदलो जलदी जलदी आपे.

वडोदराना नामदार गायकवाड सरकारे देरावासी
भाइओनी कॉन्फरन्स वखते आपेली मददना बदलामां ५-१०
तो नहि पण एक मानपत्र पण ते भाइओए केम नहि आप्युं
होय ते समजातुं नथी. कदाच त्यांनी प्रजा एवी राजभक्त नहि
होय. हवेथी तेओ मोरवीनो दाखलो लेशे तो ठीक थशे.

ना० महाराजा श्री वाघजी वहादुरे श्री स्था. जैन मंदिर
उपर करेला उपकार माटे तो वे मत छे ज नहि, अरे हेइ मंदिर
ज नहि. ए नामदारनी लायकी अने शेठ अंवावीदामना इद-
रता साथे धर्मराग ए वे माटे तो कोइ विरुद्ध केने नकरो
ज नहि. पंझाव तरफना तथा मालवा तरफना वे मुझ्यो ना.
महाराजांनी योग्य प्रशंसा नीचेनां काव्योर्क केने इतोः—

अमृतसरवाळा पंडीत सोहनलाले मंदिरां काव्यो-
संवेद्या.

कौन गिने घन बुंदनको. वनज मंदिर नां. वनजो
कौन मिने कर अंगुलिमें मुर्ती के नेत्रको नेह
कौन तरे भुजसें रत्ननाग अने इह ईश्वर हनु
श्री नृपती गुणमिदु आनन कहे कहे कहे

કમી જિન નેક કામોકી હૈ ઉનકે પૂરી કરનેકો,
 મુર્કર કાનફેસ કરના સદા શુભ હો સદા શુભ હો.
 ઉમૈદ આયગી વર આજ સવ સાધનમીં ભાયોકી,
 ઉન્નતિ ધર્મકી કરના સદા શુભ હો સદા શુભ હો.
 અર્જ યહ દાસ નથમલકી મુનૈંગે દિલસે સવ સજ્જન,
 હમારા મિલના આપસમૈં સદા શુભ હો સદા શુભ હો.

શેઠ અંવાવાદાસને પણ યોગ્ય શબ્દોમાં માનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

ડેલીગેટો, વીક્ષીટરો અને વોલંટીઅરો.

‘ડેલીગેટ’ અથવા પ્રતિનિધિ એટલે એક ગામ તરફથી ચુંટાઈ આવેલો માણસ. સ્વરૂં કહીએ તો ‘કોન્ફરન્સ’ ના મેળા-વડામાં તો માત્ર વિદ્વાન અને અનુભવી એ વે લાયકાતવાળા સ્વધર્મીને જ ડેલીગેટ તરીકે ચુંટી શકાય. યુરોપીઅન રીતે કોન્ફરન્સ કરનારે આ વાવતમાં પણ યુરોપીઅન રીત રાખવી જોઈએ. કારણ કે શ્રીમંત હોય અને મીઠા વગરનો હોય તો ત્યાં આવીને શું ઉપયોગમાં આવવાનો? માત્ર વિદ્વાનો અને અનુભવીઓ જ મલાહ આપવામાં ઉપયોગી થઈ પડે. પણ આપણે એ સ્થિતિએ દ્વંજી પહોંચ્યા નથી. માટેજ આપણે માટે જુની ‘સંવ’ ની સંસ્થા વ્યારે ઉપયોગી છે. આપણે દરેક પ્રાંતના લાગવગવાળાઓ-શ્રીમંતો-વિદ્વાનો વિગેરેને વોલાવયા જોઈએ. અને તેમની સંખ્યા વધી પડવાની દેહેસત હોય તો એમને અંગે જે સ્વર્ચ થાય તે પ્લી નાણીને વનુલ કરવું જોઈએ. જેઓ ૧૦-૨૦ રૂ. સ્વર્ચ કરગિ આવે તેઓ ૧-૨ રૂ. પ્લી આપનાં આનાકાની ન કરે.

पर स्वारथमें नृप विक्रम सम, करण करण सम कंचन दान.
 भोज भूष सम कविजन वल्लभ, गुन पारख जन दक्ष प्रधान;
 भीषम अर्जुन भीम सारिखा, मूरवीर योद्धा बलवान.
 जनक समान गृहस्त्री योगी, धर्मि पांडु पूत्र मिशाल;
 धन धन श्री राजाधिराजजी. नगर मोरवीको भूपाल. ! ॥३॥
 रक्षा ईनकी करे भवानी शंकर विष्णू और चन्नरान;
 इंद्र नरिन्द्र धनिन्द्र जिनीन्द्र मुनिन्द्र वरुण भैरव हनुमान.
 सुख संपत्त अश्वर्य बडे; आरोग्य रहें दीर्घायु वान;
 सदा रहे ये अटल सिंघासन, जग लग पृथ्वी नभ सासि भान.
 अमृतसरकी जैन सभाका, दे असीस द्वीज सोहनलाल;
 धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवीको भूपाल !

निमच कैम्पवासी श्रीयुत् नथमलजीए गायेलुं काव्य.

यह उत्सव हमको प्रिय सज्जनो सदा शुभ हो सदा शुभ हो. टेक.
 पताका जैनकी जगमे दिशा चारोंमें फहराती,
 यह उद्यम बंधुवर्गोंका सदा शुभ हो सदा शुभ हो.
 हमारी अब तरीकी हालतोंको देख कर बीडा,
 सुधरनेका उठाना आपका शुभ हो सदा शुभ हो.
 विना शिक्षणके मुश्किल था धर्म पहचानना हमको,
 बनाना जैनशालाका सदा शुभ हो सदा शुभ हो.
 कुरीती वाल विवाहकी हमारे हानीकारक थी,
 मिटाना उनके पहलूका सदा शुभ हो सदा शुभ हो.
 हुइ अज्ञानसे संख्या कमी हम जैनी भायोंकी,
 दगा यह देख सब मिलना सदा शुभ हो सदा शुभ हो.

સરેસરી સેવા વજાવનાર વોલંટીઅર વર્ગનો એક ફોટો પણ પડાવ્યો નહિ તે મુલ થઈ છે. છેક પાછલથી અંગ્રેજી ભાષામાં છાપેલાં સર્ટીફિકેટો મોકલ્યાં હતાં પણ અંગ્રેજી ભાષા વાંચનાર થોડા હોઈ ગુજરાતીમાં કે હિંદીમાં આપ્યાં હોત તો દરેક માણસ વાંચી શકત અને એ પ્રશંસાને યોગ્ય માઈઓની પ્રશંસા કરી શકત. વીજી કૉન્ફરન્સ વસતે વોલંટીઅરોનો ફોટો પડાવવા તથા વની શકે તો ચાંદ આપવા અમારી મલામણ છે.

વોલંટીઅરોને સૂચના.

વોલંટીઅરોએ પોતાનું કામ સંતથી કરવું જોઈએ. ઑનરરી મેજીસ્ટ્રેટ કરતાં પોતાનો હોદ્દો કોઈ રીતે ઓછો માનખર્ચો નથી, એમ યાદ રાખવું જોઈએ. પોતાનો સ્વધર્મી ગમે તેવો રંક હોય પણ ડેલીગેટ તરીકે આવ્યો માટે તેનો હુકમ તુરત ઉઠાવવો જોઈએ અને ડેલીગેટ યા વીક્ષીટર યા હરકોઈ માણસ રસ્તો પુછે યા વીની મલાહ પુછે તો તેના ઉપર ઉપકાર કરતાં અચકાવું ન જોઈએ, તેમજ જવાબ દેવામાં તોછડાઈ ન રાખવી જોઈએ. ૧૦-૨૦ દિવસ આગલથી પોતાના કામકાજ અને ફરજોથી ધોમીઆ થવા માટે હાજર થઈ જવું જોઈએ અને પોતાના મુપરીન્ટેન્ડેન્ટ આદિનો હુકમ વિનયપુર્વક પાલ્લવો જોઈએ.

એ માટે ડેલીગેટોને પણ કહેવું જોઈએ છે કે તેમણે કોઈ પણ જાતનો હુકમ કરતાં પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ. વોલંટીઅરો કાંઈ દલ્લકી વર્ણના નોકર નથી. તેઓ તમારા જેવા નરકે તમારાથી પણ ન્હટીનાતા કુટુંબના મુદ્દસથી છે. તેમને ન કુટુંબે ન હુકમ કરવો અને તે પણ વર્ણો ન નમ્ર અજાનવી.

પણ તેમની સરભરા સારી રીતે થવી જોઈએ. આવનારા ભાઈઓ સારા લાયક ગૃહસ્થ હોઈ દરેક પ્રકારની સગવડ થવાની આશા જ આવે.

ભોજન સંવંધી શેઠ અંબાવીદાસની ઉદારતાની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી થોડી છે. માત્ર ઢેલીગેટોનેજ ભોજન આપવા તેઓ વંધાયેલા હોવા છતાં જે વીણીટરો લાગેવળે પોતાની ગોઠવણ કરી શક્યા નહોતા તેવા સર્વને માટે શેઠ અંબાવીદાસે પોતાનું રસોડું ઉઘાડું રાખ્યું હતું. તેમજ જુદા જુદા ઉતારાઓમાં જાતે જઈ, સ્વાવાની સવડથી સૌને સંતોષ મળ્યો છે કે કેમ તે પોતે તપાસતા. એમણે તો પોતાનું કર્તવ્ય પુરેપુરું વજાવ્યું છે.

વોલંટીઅરોએ ઢેલીગેટોની સારી વરદાસ કરી હતી. તેઓ પૈકી કેટલાક તો શ્રીમંતના પુત્રો હોવા છતાં માત્ર સ્વધર્મ-સેવાના ઉમદા આશયથી તેઓ મુંવડ-અમદાવાદ આદિ દુરના શહેરોથી આવીને સ્વધર્મીઓનો હુકમ મોંમાંથી નીકળતાં તુરત ઉપાડી લેતા હતા. વેઠકોની ગોઠવણ સંવંધી થયેલી જવરી મુલ વોલંટીઅરોમાંના કેટલાકની રાતભરની મહેનતથીજ સુધરી હતી તેમ છતાં સેક્રેટરી મી. લક્ષ્મીચંદ્ર ધોળાણીએ વોલંટીઅરોનું ભારે અપમાન કર્યું હતું; આથી વોલંટીઅરો વીજેજ દીવસ રાજીનામાં આપી ચાલી જવાના ઠરાવ ઉપર આવ્યા હતા. પણ પાછળથી કેટલાક સજ્જનોએ તેમને સમજાવીને રોક્યા હતા.

વોલંટીઅરોને ઉત્સાહ વધે અને વીજી સાલ ઘણા ઉમેદવારો નીકળી આવે એટલા માટે પહેલી કોન્ફરન્સના વોલંટીઅરોને ચાંદ આપવાની જરૂર હતી પરંતુ ચાંદને વડલે તેમની છવી પડાવવાનું પણ કોઈએ લક્ષમાં લીધું નહોતું. આગેવાનોએ પોતાની છવીઓ પડાવી તેની સેકડો નક્કો પ્રતિદ્ધ કરાવી પણ

મુલ ૧૮ વરસની ઉમરના ઠરેલ શ્રીમંત ગૃહસ્થ છે. તેઓ માઠ-
વામાં સારી લાગવગ ધરાવે છે. અજમેર સ્વાતાની મેશર્સ હમીર-
મલ, ચાંદમલની સરાફી પેઢીના તેઓ ભાગીદાર છે. એ પેઢીની
શાખા તથા આડત જોધપુર, મુંબઈ, અક્ષમગઢ, મીરજાપુર, કાં-
શી, પેશાવર, પુના, જલંધર, સાતપુડા વિગેરે જગાએ છે.

રાય શેઠ ચાંદમલજીના પિતાએ બ્રિટિશ સરકારની
વજાવેલી સેવા ધ્યાનમાં લઈને હિંદી વાઈસરૉયના બુંદેલખંડ
તથા સાગોર સ્વાતના એજન્ટ કર્નલ સ્લીમને સન ૧૮૪૬ માં
પત્રવ્યવહારમાં માનની સ્વાતર તેઓના નામ આગળ 'શેઠ સા-
હેબ મહેરવાન સલામત, વડ શોકે મુલાકાત અંકે' એ પ્રમાણે
બોલો લખવાનો હુકમ કહાડ્યો હતો. નામદાર વાઈસરૉયના ર-
જપુતાના સ્વાતેના એજન્ટ પણ રાય શેઠ ચાંદમલજીના સમ્બન્ધ-
માં તા. ૨૦-૨-૧૮૭૧ ના રોજ તેઓને હુકમ કહાડ્યો હતો.

સન ૧૮૬૬ માં તે વસતના હિંદી વાઈસરૉય તરફથી
આગ્રા સાતે ખરવામાં આવેલી દરવારમાં શેઠ ચાંદમલજીને સ્વાસ
આમંત્રણ કરી બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ૧૮૬૮-૬૯ માં મ-
ધ્યમાંતો તથા રજપુતાના સ્વાતે સતત દુકાળ પડ્યો તે વસતે
રાય શેઠ ચાંદમલજીએ ગરીબ તથા દુષ્કાળપીડિત લોકોને ઘ-
ણી મદદ કરી હતી. આ પ્રસંગે તેઓએ વજાવેલી સેવાની તથા
વળા સંકટ વસતે તેઓએ અમલદારોને આપેલી મદદની પી-
છાણમાં તેમને સરકાર તરફથી એક મોનાનો ચાંદ એનાયત
કરવામાં આવ્યો હતો.

સન ૧૮૯૭ ના દુષ્કાળમાં પણ એ શેઠજીએ અજમેરમાં
મોંઘે ખાંધે દાણા વેચવા માટે એક દુકાન ઉઘાડી હતી. તેમજ
મરુટનાં ખાંધેલાં ધોંતે મદદ કરવા માટે નીમાયલી કમીટીને

વીણીટરોને સૂચના.

વીણીટરો અથવા પ્રેક્ષકો એટલે ડેલીગેટ તરીકે નહિ ચુંટાયલા પરંતુ ખુશીથી જોવા આવેલા ગૃહસ્થો. એઓ પોતાને માટે દરેક સગવડ જાતે કરી લેવી જોઈએ. સગુ વહાલું કે સ્નેહી કોઈ તે ગામમાં ન હોય તો આગલથી ૧-૨ દિવસ પહેલાં જઈ વીણી વિગેરેની મોઢવણ કરવી જોઈએ. વનતાં સૂધી ૧૦-૨૦ માણસોએ ભેગા મઠી રસોડું કરવું વધારે ઠીક પડે. જો કોન્ફરન્સ નોતરનાર ગૃહસ્થ વીણીટરો પાસેથી અમુક ફી લઈને મોઢવણ કરવા ખુશી હોય તો પોતાને આવવાની તારીખ આગલથી તેને જણાવવી જોઈએ.

પ્રેસીડન્ટ અથવા પ્રમુખ.

દરેક કામમાં વડીલ પુરુષની પસંદગી એ ઘણો અગત્યનો સવાલ છે. કોન્ફરન્સ જેવા મેળાવડામાં પ્રમુખ તરીકે એવાજ પુરુષ ચૂંટવા જોઈએ કે જેઓ વિદ્વાન-આવરૂદાર અને ટેકવાળા લાયક નર હોય. તેઓ શ્રીમંત હોવાજ જોઈએ એમ કાંઈ ફરજી-આત નથી; અલવત વજન પડે તેવો પુરુષ તો જોઈએ. નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખો કેવા વિદ્વાન અને કેવા ચુસ્ત સ્વદેશપ્રેમી હોય છે તે સૌ કોઈના જાણવામાં છે. એ પ્રમુખનાં આપણો ગમે તેવા હીજડાને પણ પાળી ચડાવે તેવાં હોય છે અને ગમે તેવા પ્રતિ પક્ષીઓ પણ વત્તાશ્યા વગર ન રહી શકે એવાં હોય છે. આપણી કોન્ફરન્સોને જો આપણે આવાદ કરવા ઇચ્છતા હોઈએ તો એ ધોરણ મુલવું જોઈતું નથી.

રાય શેઠ ચાંદમલજી-આપણી પ્રથમ કોન્ફરન્સના

પણ એમાં સમાવેશ થવો જોઈએ. જુ કમીટીએ વચ્ચે માટે એક પ્રમુખ પોતામાંથી ચુંટીને રીતસર કામ ચલાવવું જોઈએ અને એમાં મેન્જર થયેલા ઠરાવો અને વક્તાઓ સિવાય બીજો એક પણ ઠરાવ કોન્ફરન્સની બેઠક વચ્ચે પસાર ન જ થઈ શકે તેમજ બીજા એક પણ વક્તાને બોલવાની રજા ન જ આપી શકાય.

સુશામત અમને અગ્રિય હોઈ ચુલ્લુ કહેવું જોઈએ કે પહેલાં કોન્ફરન્સના આગેવાનોએ સવજેક્ટ કમીટી નોમવામાં કેટલોક પક્ષપાત કર્યો હતો અને ઘણાપરુ સરેસર લાયક નરોને અન્યાય આપવામાં આવ્યો હતો. વલ્લો કેટલાક પ્રાજ્યુપટો અને વક્તાઓને પણ અન્યાય આપવામાં આવ્યો હતો. આથી ઘણાંનાં મન નારાજ થયાં હતાં. આ આપણો પહેલો જ કોન્ફરન્સ છે માટે તેમાં તો ઊલટું વધારે ન્યાયપૂર્વક-વધારે કાલજીથી-વધારે નમ્રતાપૂર્વક કામ લેવાથી જ સંબંધે દિત પડેલાં ચાંડી શકાય, એ સિદ્ધાંત, યાદ રાખ્યો હોત તો ઠીક થાત.

સવજેક્ટ કમીટી કેવી થવી જોઈએ?

હવેની કોન્ફરન્સોમાં આવી ભૂલ ન થાય એટલા માટે સૂચના કરવાની જરૂર છે કે, દરેક પ્રાંતના આગેવાનો, વૃદ્ધો અને વિદ્વાનોને એ કમીટીમાં નોંધવા જોઈએ. પાંચ માથાં વધી પડે તેથી નુકશાન નથી. પણ કોઈ પ્રાંતને એવી ફર્યાદ કરવાનો અવકાશ ન આપવો જોઈએ કે એ પ્રાંતનો અમુક માનીતો પુરુષ રહી ગયો. દેરાવાસીની કોન્ફરન્સમાં યમજ થાય છે.

એ કમીટીમાં રીતસર કામ ચાલવું જોઈએ અને મત પુછી શાંત મને કામ થવું જોઈએ.

કમીટીએ અઢધા કલાકથી વધુ વચ્ચે કોઈ પણ માપણ-કર્તાને ન જ આપવો જોઈએ, કારણ કે સવ કાંઈ માપણો સાંમ-ઢવા આવ્યો નથી. વચાએ માપણ સાંમઢયાં હોય છે. સાધુજી યેજ માપણ કરે છે. આવડે લાભકારક નીવડે એવા ઠરાવો જ પસંદ કરવા-તેમને યોગ્ય સંદેશોમાં મોકલવા અને પસાર કરવા: એ કમીટીનું મુખ્ય કામ છે માપણ તો માત્ર એ ઠરાવોનું ઉપયોગી-

રી મદદ કરી હતો.

તેઓજ વજાવેલી સેવાની પીછાનમાં તેમને ૧૮૬૯ માં અજમેરના મ્યુનિસિપલ કમિટિના સભાસદ તથા ૧૮૭૨ માં અજમેરના સીજા વર્ગના ઑનરરી મેજીસ્ટ્રેટ નીમવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક સ્વરાજ્યના સભાસદોની છેલ્લી ચુંટણીમાં રાય શેઠ ચાંદમલજીને અજમેર શહેર તરફથી ચુંટી કહાડવામાં આવ્યા હતા, જે વખત તેમને અજમેર-મેવાડના કમીશનર તથા વડા કમીશનરની ભલામણ ઉપરથી પોતાના સ્વદેશીઓની વજાવેલી સેવાની તથા ઑનરરી મેજીસ્ટ્રેટ તરીકે વજાવેલી ફરજોની પીછાનમાં મહુમ મહારાણી વિક્ટોરિયાના નામથી હિંદી સરકારે તેમને ' રાય ' નો સેનાવ એનાયત કર્યો હતો.

મુખ્ય સાહેબને ધર્મલું જ્ઞાન સારું છે. ભક્તામર, કલ્યાણમંદીર આદિ સ્તોત્રો વળી સ્પષ્ટતા અને શુદ્ધપથી વોલી જાણે છે. શાસ્ત્ર-સંબંધી ચર્ચાઓમાં પણ આનંદ માને છે. વ્રત પચ્ચાણ કરવાના હમંગી છે અને માઝવા-પંજાવ ઇત્યાદિ તરફમાં હુસ્ત સ્થાનકવાશી અગ્રેસર તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે.

તેઓ સ્થાનકવાશી જૈન વર્ગમાંજ માનપાન પામે છે. એમ નથી પણ અજમેરમાં દેરાવાસી-વૈષ્ણવ-મુસલમાન આદિ હરેક ધર્મના લોકોથી હઝતા મઝતા રહેતા હોવાથી તેમના કામકાજોમાં મદદ કરે છે અને તેથી દરેક પંથના લોકોમાં સારું માનપાન ધરાવે છે.

સવજેક્ટ કમીટી.

સવજેક્ટ કમીટી ઇટલે વિષયો અને વક્તાઓ મુકરર કરનારી કમીટી. આ કમીટીમાં વિદ્વાનો અને અનુભવી શુદ્ધોનો મોટો ભાગ સામેલ કરવો જોઈએ. જુદા જુદા પ્રાંતના અગ્રેસરોનો

તો પત્રકારોને વિરુદ્ધ પડવાનો પ્રસંગ ન મળવો જોઈએ કેટલાક અર્થદગ્ધ લોકો આ સિદ્ધાંત જાણવા છતાં પણ એનો અર્થ લઈ દરેક હીલચાલ માટે અલાયદુ પત્ર કહાડવાની હીમાયત કરે છે પણ જાણતા નથી કે પણ અલાયદા પત્રો પોતાનાં જ બુગળાં ફુંકે તે શું જોઈ માન્ય કરશે કે ? અને શું બીજા પત્રકારો પણ તુતને જુઠા પાડવાની જરૂર નહિ વિચારે કે ? માટે વહેતર છે દરેક હીલચાલ ન્યાયને રસ્તે ફરવી-માનને લાયક કામ કરવાં ઘટલે પત્રકારો આપોઆપ માન આપશે, માન કાંઈ માગ્યું મળતુ નથી.

આવતી કૉન્ફરન્સે પત્રવ્યવહાર માટે કોઈ નવ્ર અને વિવેકી પુરુષને રોકવા જોઈએ અને જરૂરી હકીકતો જૈન પત્રકારોને વગર માંગે મોકલી આપવી જોઈએ, કે જેથી તાવડતોવ તે છપાઈ જાય અને લોકોનું ગ્યાન સંચાય. દરેક જાતની મદદ જેવી તેમને છાપાવાળા તરફથી મળી શકે પણ બીજા તરફથી કદી નહિ મળી શકે.

ટેલીગ્રાફને આમંત્રણ દેવામાં મોરચી કૉન્ફરન્સને એક યા બીજા રૂપમાં 'જૈનદિતેન્દ્ર' નું ઊંચું કામ લાગ્યું હતું. છેવટે પ-જાવ વિગેરે ભાષામાં કૉન્ફરન્સ તરફથી મોરચીના જુવાનો જવા ના હતા ત્યારે પણ તે જુવાનોને 'જૈનદિતેન્દ્ર' ઑફિસ તરફથી જ પંજાબ આદિના આગેવાનોનાં નામ અને તેમના ઉપર મહામનપણે મળ્યા હતા અને એ પત્રોને લીધે જ તેમને તે તરફમાં મોટું માન-પાન મળ્યું હતું.

પત્રવ્યવહાર માટે એક બીજી પણ સુચના કરવા જેવી એ છે કે, એ કામ માટે અલાયદુ મકાન રાખવું ઠીક છે અને જો તે સ્થાનકમાં જ કરવું હોય તો દિવસે કરવું પણ રાતના વખતે સ્થાનકમાં દીવાલની વાલોને કામ ન કરવું જોઈએ. આવા નવી જાતના સુધારા ચુસ્ત સ્થાનકવાસીને નજર ચોમે.

ફંડ.

કૉન્ફરન્સમાં કોઈ પણ જાતનું ફંડ કરવામાં નહિ આવે પણ ચોક્કસ જાતો આપ્યા છતાં અમુક વ્યક્તિથી ફંડ

પણ અજ્ઞ જનોને સમજાવવા માટે છે. છોકરાંને ભણાવવા એવો ઠરાવ કયો તેના ઉપર ૧ કલાક ભાષણ કરવાની શુ જરૂર છે ? શુ કોઈ અજ્ઞાન માણસ પણ ભણતરની અગત્ય ના કવુલ કરશે ? સ્વારે નાટકના પાત્રો જેવા વેશ ભજવવાથી શું લાભ થવાનો હતો ?

સ્વં કહીએ તો ભાષણોના વચ્ચત કરતાં સબજેક્ટ કમીટીનો વચ્ચત વધારે જોઈએ. સ્વં કરવાનું તો ત્યાં જ છે. સંચો એ છે. સંચો ગોઠવાયો એટલે કાંદા તો આપોઆપ ફરશે. સબજેક્ટ કમીટીમાં જે જે વિષય રજુ કરવામાં આવે તેની તરફેણમાં તેમજ વિરુદ્ધમાં પુષ્કળ ચર્ચા ચલાવવી જોઈએ અને જે ઠરાવો હિતકર્તા અને વ્યવહાર હોય તેજ પસાર કરવા જોઈએ.

વિષયો નક્કી થયા પછી તે કયા કયા વક્તાઓને સોંપવા એ પણ અગત્યનો સવાલ છે. એકજ પ્રાંતના ઘણા માણસોને વારં-વાર ઉભા કરવા ન જોઈએ. એમ કરવાથી પક્ષપાત જણાશે. તેમજ ગંભીર ઠરાવો સંબંધી ભાષણ કોઈ નાની ઉમરના વક્તાને ન આપવાં જોઈએ. કોન્ફરન્સને સંગીત કરવા સંબંધી, સાધુજીનીરાજ સાથે સંબંધ ધરાવતા હરકોઈ ઠરાવ સંબંધી, ફંડની વ્યવસ્થા સંબંધી અને એવા વીજા ઠરાવો સમજાવવાનું કામ પુસ્ત ઉમરના, જાણીતા અને જાહેરમાં માન ધરાવતા પુરુષોનેજ સોંપવું જોઈએ. એ માણસ છુટાદાર વક્તા ન હોય તેની કોઈ દરકાર નહિ.

પત્રવ્યવહાર.

કોન્ફરન્સ સંબંધી પત્રવ્યવહાર ઓછામાં ઓછા છ માસ અગાઉથી શરૂ કરવો જોઈએ. દરેક પ્રાંતના આગેવાનોના મત પુછાવવા જોઈએ કે આ વચ્ચે કયા કયા ઠરાવો પસાર કરાયલા જોવા તમે ઇચ્છો છો ? કેવી રીતે કામ થતું જોવા ઇચ્છો છો ? કો રાસ્ટ્રી કે કેમ ? એ વિગેરે વાતોની સલાહ પુછવી જોઈએ. પત્રકારો અને વિદ્વાનોની સલાહ અવારનવાર લેવી જોઈએ. તેમાં પણ તાસ કરીને પત્રકારોની સહાય (co-operation) મેલવવા લક્ષ આપવું જોઈએ. દરેક હીલચાલને ફત્તેહ માટે પત્રકારની જી-દર અવધ્ય જરૂરની છે. કોઈપણ હીલચાલને ફત્તેહ જે

૧૦૧ મોદી જગજીવન હેમરાજ
૧૦૧ મોદી ડુપ્પચંદ ગોપાળજી
૧૦૧ મેડ મોતીચંદ તુલસી
૧૦૧ પા. જનકજી મેઘરાજ હા. પ્રાણ
જીવન રૂમનાય તથા મનમુખ
જ્ઞાન ભેચર.

૫૧ રોડ ન્યાતચંદ ડુપ્પચંદ
૫૨ મેતા મુનજી વસરામ
૫૩ ખટ્ટેગઝા કનજી ગાગજી
૫૪ દોની ભેચરાજ પમવીર
૫૦ ઝવેરચંદ મુલચંદ મો.
૫૦ ઝવેરચંદ મુનચંદ (ગાંધીગણ!!)
૨૫ હોરાજી તલગણ
૨૫ મેતા વાધજી પગ્ગોતમ હાત
પોરબદર.

૨૫ ધીઆ દ કરસી મકનજી
૨૫ ગોમલીઆ પગ્ગોતમ જસવીર
૨૫ દોરી પાનાચંદ પગ્ગોતમ
૨૫ જસલી દેવચંદ નયુ
૨૫ તેજપાળ મોગરજી
૧૫ મુલચંદ મોનજી
૧૫ ડાન્ડર શામજી ટાન્ડરસી.
૧૨ શા. પોપટજી દેવકનુ હા
મોકનજી

૧૦ મેતા હરીજી કસનચંદ
૧૦ મેતા મેકનજી તમોદર
૧૦ દોરી માલેચંદ દેવજી
૧૦ ખરેખ પોપટ દેવજી
૧૦ ખટ્ટેગઝા દરખચંદ દેવગઝ
૧૦ જાનર નીમચંદ કનચંદ
૧૦ મોદી લીમચંદ વખતચંદ.
૧૦ મેડ દેવચંદ જોડાજી
૭ જવલી પગ્ગોતમ વખતજી

૫૦ સવજી કાળીવસ
૨૫ જસવતસિંહ પ્રિન્ડીંગ પ્રેમના
મેનેજર
૨૫ મેતા. માણેચંદ મુનજી મુખીકોસ
૨૫ મેતા સવજી ગો. જી
૨૫ હા પનાચંદ મુલચંદ મુખીચોર
૨૫ ખત્રી મુનજી લવજી કાકાવડીયા
૨૫ ખામજી કરશનજી
૨૫ જેગ્વાડ વાધજી દેવજી
૧૫ વડીલ મલચંદ લીલાધર મુલાલપુર
૧૦ સુદંજી અલુજી (મુલાલપુર)
૧૦ વડીલ લીલાધર ખીમચંદ
૧૦ પુનાતર તલજી ઝવેરચંદ
૨ કાળીદાસ નેલુશા પોગ્વાડ
૨ નીમચંદ ગ્વજી વોગ

૬૦૧

વેરાવળ.

૨૫૧ શા. મનજી જુહાભાઈ
૧૦૧ ડાણી રામચંદ પ્રાગજી
૧૦૨ ગુલામચંદ સોમચંદ તથા મકનજી
સોમચંદ

૫૧ ગોવીંદજી સોમચંદ
૨૫ બહાણી ડમચંદ ખીમજી

૫૨૯

જેતપુર.

૫૦૧ મેડ જામજી ખેડાજી
૨૫ વડીલ જવરાજ વધમાન

૫૨૦

જુનાગઢ

૭૧ મેડ નયુભાઈ ડીગપાગઢ
૫૨ મેડ જોવાંજી ગીચંદ
૪૧ સોરસી નાયાજી દેવચંદ
૧૨ જામવાતમાન નયુ તયા. ડાંડ
જોજાનચંદ નયુ
૭ વનગવન મુ. જી

ઉપાદયું એ ઠીક થયું નથી. જો કે ફંડ થાય તે સકલ સંવને હિતકારક વાત છે પણ એનું ભાવિ પરિણામ મૂલ્યું જોડતું નથી. આપણા લોકો ફંડ તરફ અળગમો ધરાવે છે. એમને વળી ફંડ નહિ કરીએ એમ કહીને, જો ફંડ કરી વેસીએ તો વીજી વલત કોઈ આવેજ નહિ. પહેલી વાર તો ફંડ ન થાય તેજ ઠીક. ફ-લોધી મુકામે દેરાવાસી ભાઈઓએ કરેલી કૉન્ફરન્સમાં પણ એજ ઢહાપણ વાપર્યું હતું.

ફંડમાં ભરાયલી રકમો નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રથમ સ્વેચ્છા સ્થાન જૈન ડૉન્ફરન્સ વખતે ઉભા થયેલા ફંડમાં ભરાયલી રકમો

ડૉન્ફરન્સના મુરબ્બી શ્રીમંત નેક નામદાર કાકોર સાહેબ સર વાઘળ બહાદુરે રૂ. ૫૦૦૦) ડૉન્ફરન્સનું કામ સંતોષકારક બેવામાં આવ્યેથી આપણા ઇચ્છા જણાવી છે.

કાઠીયાવાડ.

મોરબી	
૧૦૦૦ નગરશેઠ અમરતલાલ વર્ધમાન	૧૦૧ ઝવેરી મોણસી અમુલખ.
૬૨૫ દેનાઈ વતેચંદ રાજપાળ	૧૦૧ મેના ચાપસી ગોપાલજી.
૫૨૫ પંચ વીતયચંદ પોપટભાઈ	૧૦૦ સવલી ઘેના વાઘજી
૧૦ મોડ અમારદા ડોસાણી	૫૦ સવલી દેવકરજી હીરાચંદ.
૨૫૦ ઝવેરી રેનાતંકર જગજીવન હાલ	૨૫ કોઠારી અમરજી નામજી
મુજબ	૧૧ કોઠારી હાલજીવન મકનજી હાલ
	મુજબ.

૩૦૦ મેના મુજબજી કપુ ચંદ હાલ ૪૭૯૦
જેવતપુર.

રાજકોટ.

૨૫૨ મોડ જીમજી વજ્રપાળ	૨૦૦૦ રા આ જીમજીભાઈ મોરારજી
૨૫૦ મેનાજી ડોસાણી હા મુસાજીવંદ	૫૦૧ મોડ કમલજી મુસાજીવંદ
૨૦૦ મેનાજી ડોસાણી.	૫૦૦ મોડ મોતીચંદ મોધવજી
૧૫ મેનાજી ડોસાણી.	૨૦૧ જેચંદ ગોપાળજી

જૈપુર.

- ૧૦૦ ચુનીલાલજી સુકલેયા
૧૦૦ ધનુમત મગનમલ
૫૧ લક્ષમણલાલ કેસરીમલ ઝવેરી
૭ પનાલાલ હીરાવન

૧૧૫૮

જાનપરા.

- ૧૧૧ પનાલાલજી ઓર હીરાલાલજી
૫૧ છછ ગમજી વાલચંદ
૫૦ નારજી ચમનલાલ
૩૧ પ્રેમચંદ ત્રીલોકચંદ ખગારીઆ
૨૫ ઝવેરચંદજી મગનીરામજી
૨૧ રંગાઆજી વાલચંદ
૨૧ ધામીજી હવમલ
૨૧ હાજી વાવચંદ
૨૧ મેતા ધાનીજી મગવચંદ
૭ જોડીગમ બગરીમલ

૩૫૯

નીમચ

- ૧૦૦ ચેવરી પનાલાલજી
૧૦૧ હુડનચંદ તેજચંદ ચેવરી
૬૧ શેક ચત્રમજી રીખવદામ
૧૫ જોરજી સંગાવદીઆ

- ૨ સોવરજી હમગીમલ
૫૧ ગુલામચંદજી ગડરીઆ

૧૮૫

ભોપાળ

- ૫૧ વીનેચંદ અમરચંદ
૫૧ ગમચંદ પુલચંદ
૨૫ સુમમલ રાવતમલ
૫ કનકમલજી મેની

૧૩૨

પાલી.

- ૫૧ હીરાચંદજી ડાગા
૫૧ શીરમલ રોપમલ
૨૧ શ્રીમલ કેસરીમલ મુલા
૯ ચુનીલાલ મુલાયા
૭ ચુનીલાલ નાહર
૭ બાગમલજી કુંદનમલ
૫ ખીમગમજી લાદા

૧૫૧

- ૧૫૧ કૃતજી ત્રીલોકચંદજી — ન દસોર
૧૦૫ હુડજી માળેકચંદ — અકોડા
૨૫ માગો હીલાવર હવમજી —
૧૦૧ શ્રી સયાનકાશી મલ — ગાદ
૧૦૦ મોતીલાલજી તાડીયા — કુટેપુર
૫૧ ગાનમચંદ નંદલાલ બગરી

વડવાણ શહેર.

- ૧૦૧ ચાખ્ખી મકનજી
 ૫૧ કુમારજી વેતરી
 ૨૫ રોડ સુખલાલ ડાહ્યાભાઈ
 ૨૫ વોરા સુંદરજી ધનજી
 ૨૫ ડાહ્યા જોડાણીની કું
 ૨૦ મગનલાલ હમ્મચંદ
 ૧૦ વોરા નાગર કમલચંદ
 ૫ રોડ નારણજી મોનીચંદ
 ૫ રોડ બીમજી ડાયા
 ૫ શા. ધનજી અમીચંદ
 ૫ કોઠારી કમલજી નયુભાઈ
 ૫ પદમશી વર્ધમાન
 ૫ શા. કાળોડાસ નાગરદાસ
 ૪ સંતવી શોવલાલ હીમજી
 ૩ શા. મગનલાલ લલુભાઈ
 ૩ શા. જસવીર ખેચર
 ૨ ભાવસાર ગોકલ ગલા
 ૧ કોઠારી મોહનલાલ ડુંગરશી
 ૧ સંતવી ધનજી જોડા
 ૧ ભાવસાર નારણ વેલા

૩૦૭

ભાવનગર.

- ૧૦૧ ગાંધી શામજી પરશોતમ
 ૫૧ ગાંધી કુમેર પરશોતમ
 ૨૫ શા. વીડલ હરખજી
 ૨૫ ગાંધી શંભુચંદ ગોકળદાસ
 ૨૫ બાપાણી જીવરાજ ગોરવનદાસના

પુત્ર.

- ૭ પાનાચંદ માણેચંદ
 ૭ મગનલાલ કલુભાઈ
 ૭ ત્રીજોવન હિમેચંદ
 ૫ મગનલાલ જીવંચંદ
 ૭ નેમજી હવરજી

૨૬૦

વીરમગામ

૧૨૫ ગંગોત્રી કૃતિમચંદ મોની

૧૨૦ શા. ડાકરશી જગનલાલ
સરવાર.

- ૨૦૧ શાહ મુળચંદ કરસનજી
 ૧૧ શાહ પોપટલાલ દેવળચંદ
 ૧૧ માસ્તર પ્રાણજીવન મોરારજી

૨૨૩

મોંગરોળ.

- ૧૦૧ શેડ નેમચંદ વસનજી
 ૨૫ લીલાધર જીવરાજ
 ૨૫ મો. ડાહ્યા શેવકરજી
 ૨૫. હીરાચંદ નયુ હા. હરીદાસ
 ૧૦ ગોમળીઆ હરીલાલ રામજી
 ૫ ભગવાનદાસ લખમીચંદ
 ૫ પાનાચંદ જીવજી અંબાવી

૧૯૬

ગોંડલ.

૫૦ સંધાણી હીરાચંદ વેલજી
(હાલ અમદાવાદ)

- ૨૫ મુલચંદ બદવજી ભરવાડા
 ૨૫ રોડ હેમતરામ. જગજીવન
 ૨૫ મોદી. ધીરજલાલ પ્રાણજીવન
 ૨૫ દેવરાજ સંધા હા. જસવીર વેલજી
 ૧૫ કોઠારી ત્રીકમજી મકનજી
 ૧૦ લક્ષ્મીચંદ ભવાન.
 ૫ લીલાધર ડાસા
 ૫ પા. ગોકલદાસ પ્રેમચંદ

૧૮૫

વાડોનેર

- ૫૧ રોડ પ્રેમજી મનજી
 ૫૧ દેશી વીરપાળ ડુંગરશી
 ૨૫ દેશી મનજી
 ૨૫ મેતા નાવજી હમ્મજી
 ૧૫ સંતવી કાળા ત્રીકમજી
 ૧૦ રોડ હમ્મજીવન કાળા

૧૭૭

૨૫ દેવકરણુ વીરણ
૨૫ અમરચંદ તુલસીદાસ
૧૦ શાહ પરશોતમ રાજપાત્ર

૫૮૯

વડોદરા.

૧૦૦ માસ્તર ગોરધનદાસ છોટાલાલ
૨૦ ગંગારામ હરખચંદ
૧૦૦ કાળીદાસ નારણદાસ-ધટોલા

પાટણ.

૧૫ ભણસાડી નેઠાભાઈ હરચંદ
૧૦ „ ગણાયંદ ખુપચંદ
૫ અમરતલાલ તારાચંદ
૧૦ જસકરણુ લલભાઈ-પાલનપુર
૧૦ પરી ગોદડભાઈ જીવરામ-સીધપુર

કુલ ૧૮૫૯

દક્ષીણ.

૫૦૦ ચનણ મલજી-સતારા
અહમદનગર
૧૦૧ શેઠ હનરીમજી અગરચંદ.
૧૦૧ શેઠ શેશમલજી ધનરાજ

૧૦૧ શેઠ ચાદલમજી લક્ષ્મીચંદ
૫૧ શેઠ મોરીદાસ જોગમજ
૨૫ શેઠ પુતમચંદ ગુલાબચંદ હેવડા
૨૫ શેઠ કેસરીમલ હણોતમજ

૪૦૪

૨૧ લંછીરામ ગુલાબચંદ-નાયગામ
૨૧ નેમીચંદ પુતમચંદ-પાસર
૧૧ જીવરાજ કીસનદાસ-માવડી

કુલ ૯૫૭

તારણ

મહારાજ શ્રી વાઘજી બહાદુર ૫૦૦૦
કાડીયાવાડ ૧૪૫૭૧
રજપુતાના માળવા. ૧૦૪૮૧
મુખજી તથા ગુજરાત. ૧૮૫૯
પંચાળ ૩૨૧૮
દક્ષીણ. ૯૧૭
કુલ ૫૦

કુલ ટોટલ રૂ. ૩૬૧૪૧

તા. ક—પાછલ્લથી સ્વર મલ્લો છે કે ઘોલેરાના રૂ મૃહસ્થોળ મલ્લોને રૂ. ૧૦૭ મર્યા છે. કેટલાક ગામના લોકોએ નામ કરી પળ કરાવ્યાં છે.

ફંડના સંબંધમાં કહેવું જોઈએ કે આ એક બે કૉન્ફરન્સો સુધી ફંડ ન થયું હોત તો વજારે ઠીક હતું. હવે જ્યારે ફંડ થયું છે ત્યારે તેને તાકીદે ઉઘરાવી લેવું પણ જરૂરનું છે.

આજ સુધી ફંડના ઉપયોગ માટે સંચતાણ હતી તે દુર થઈ છે. અને ધાર્મિક અને વ્યવહારીક કેલ્ક્યુલીનાં બે જૂદાં જૂદાં રા-
ખવામાં આવ્યાં છે. જેઓને જે જાતે રકમ આપવી હોય તે જાતે આપે. અને કૉન્ફરન્સ ઓફીસ પણ તેજ જાતે તે વાપરવા બધા-
યછે; આથી હવે સંચતાણનું કારણ રહેતું નથી.

થાંદલા

- ૨૧ શાહ પ્રેમજી કાદાજી પોરવાડ
 ૨૧ ભણસાલી રાવચંદ ટેકચંદજી
 ૨૧ મોતીલલ મુલચંદ—મણાસા
 ૧૦ કેસરીમલ કાદાગ
 ૫ ચંપાલાલ માવેચા
 ૫ જમાજી શેઠ

ખાચરોડ.

- ૨૫ શેઠ જીતમલજી મયાચંદજી વિગેરે
 ૨૫ ધુલચંદજી—પ્રાવદા
 ૨૫ મુલચંદજી—રાવડા
 ૨૧ દેવખાજી ગદવચંદ—કુકડેશ્વર
 આંતરીગાવ.

- ૨૧ જીવરાજ ધન્સીરામજી
 ૧૫ અવેરચંદ ભડારી—કુચેરા
 કંણજીડા
 ૧૫ કારલાલ દલીચંદ ભંડારી
 જાળુઆ
 ૭ કટકાણી શીમાજી કર્તુરચંદજી
 ૫ પટવા પનાલાલજી પુનમચંદજી
 ૫ મુલતાનમલ ગોરધનમલ સોજત
 ૫ કુન્દનમલ ચન્દનમલ
 ૨ છોગમલજી લોદા
 ૧૧ ગમીરસીંચ કેઠારી—મૈસુદા
 ૫ પોગવાડ હડીસીંગ રતનસીંગ—ધાર
 ૫ પુનમચંદ ગુલેજી—ગમેજા
 ૫ જુદારીમલજી શેઠ—જેનન
 ૫ દેસાઈ લીલાધરડોસા—નગીરાબાદ
 ૫ ચકુ ગોલીચંદ—પાણસીણા

૧૦૪૮૬

પંજાબ.

દીદસી.

- ૭૦૧ સદીરાગ ગોકતચંદ
 ૫૦૧ માનસાંગ મોતાનન ઝવેરી
 ૨૫૧ હોડાલાલ બીનસેન ઝવેરી
 ૧૨૧ બીહારીલાલ હીનાલાલ
 ૧૦૧ મે.જગમલ હોડાલાલ આગરવા

- ૧૦૧ પનાલાલ જીતમલ. મુગાલાલ
 ૫૧ તીવરચંદ મુતસદી અગરવાલ
 ૫૧ ફતેહચંદ ગલુમલ ઝવેરી
 ૨૫ હીરાલાલ મુલતાનચંદ
 ૨૧ કુનેયાલાલ જવારમલ
 ૨૧ ફકીરચંદ શ્રીમંદ
 ૧૧ ગુજરમલ હરખચંદ

૧૮૫૬

૫૦૦ જૈન સભા—અમરતસર

આગ્રા.

- ૨૦૧ ચંદનમલ ચમનલાલ દુગરીયા
 ૨૦૦ શ્રીમલજી—ફતેહગઢ
 ૫૦ અખુમલ જળુમલ
 ૨૫ હીરાલાલ નરોત્તમરામ
 ૨૫ તોતામલ અચ્છરમલ
 ૧૦૦ સોહનલાલજીઝવેરી—ગુજરનવાલા.
 ૫૧ લાલચંદ સરપચંદ—મુલથાન
 ૫૦ મામરાજ કીરપારામ—ખરડ
 ૫૦ ચુનીલાલ મોકામલ—જેન્ને
 ખાનકાડોગરા
 ૧૦ નયુમલ ખુસાલચંદ

કુલ ૩૨૧૮

મુખ્ય તથા ગુજરાત.

અમદાવાદ.

- ૧૦૦૦ શેઠ મલીચંદ જ્વેરજી
 'મુ'ખ્ય.

- ૨૦૦ જેઠાંદલ રામજી
 ૫૧ શેઠ જેઠાલાલ પ્રેમજી રતનચીતા
 'ણી મીત્ર મંજી મારદત
 ૫૧ શેઠ નેમીનગર રતનસી
 ૫૧ શેઠ હરીદાસ પ્રેમજી
 ૨૫ હોડાલાલ કેશવજી મુકાદમ
 ૨૫ મુલજીભાઈ જીવરાજ
 ૫૧ કાનજી હીરાચંદ વસા
 ૨૫ દેવજીજી ઝવેર
 ૨૫ ગાંધી ગીરધર દંકરશી
 ૨૫ મેતા અમરચંદ દેવજીજી

પ્રથમથીજ સલાહ પુછાશે તો ઠીક પડશે.

જો આ કૉન્ફરન્સ સમસ્ત જૈન વર્ગ માટે નથી એમ ધારવામાં અમે ભૂલ કરતા ન હોઈએ તો, સુવર્ણગું કે સ્વાનકવાશી સિવાય અન્ય કોઈને પણ સર્વજેઠ કમીટીમાં ન નીમાય એવી કાલ-જી રાખવી જોઈએ સર્વે જૈન તો શું પણ વૈષ્ણવો-મુસલમાનો અને સ્ત્રીસ્ત્રીઓ પણ આપણા ભાઈઓ છે પણ તે વધાને માટે આ સામાન્ય મેલાવડો નથી. જેનાં લગ્ન હોય એનેજ ગાવાનો રીવાજ રાખવો જોઈએ. અને વીજા વધા પણ એમજ કરે છે. અમલદારો રાજવંશીઓ અને વીજાઓને સ્વાસ આમંત્રણ મંડપમાં આવવું જરૂરનું છે એમ અમે નિશંકયપણે કહી શકીએ. પણ અમારી ઉપલી સુચના માત્ર સર્વજેઠ કમીટી સંબંધે છે.

રતલામમાં જૈનશાળા સારા પાયાપર છે. તેની દેખરેખ માટે કમીટીમાં નોમાયલા ગૃહસ્થો ચુસ્તપણે જૈન ધર્મ પાઠનારા અને ત્યાગ વૈરાગ્યના શોષો છે. એવા શહેરમાં કૉન્ફરન્સ થતી હોવાથી હવે અમને પ્રવલ આશા રહે છે કે “ જૈન ટ્રેનીંગ કોલેજ ” અને વીજાં એવાં ધર્મોન્નતિનાં કામો આવતી સાલ રતલામ મેલાવડા વચ્ચે જરૂર જન્મ પામશે. રતલામની કિર્તિમાં વધારો કરવા માટે શ્રી વીર પરમાત્મા અમારી આ આશા ફઠોબૂત કરો ! અસ્તુ !

કોન્ફરન્સ ઓફિસ.

કોન્ફરન્સની હેડ ઓફિસ ક્યા રાખવી એ મોરબી બેઠક વખતે જણાવવાનું હતું પણ કોઈ આશયથી યા ભુલચુકથી એ બાબત સવાર કોઈએ છેલ્લોજ નથી તેથી હવે બીજી કોન્ફરન્સ યાપ થાં સુધી તો મોરબી ખાતેજ એશીમ રાખ્યા વગર છુટકો નથી રતલામ ખાતે બીજી કોન્ફરન્સ થશે તે વખતે જનથુની એશીમ સબધી હાથ કરવામાં આવશે.

હાલની મોરબી એશીમમાં જે રકનો વખાં યાપ છે તે સર્વ અગત્યે પ્રમુખ સાહેબને મોકલવામાં આવે છે.

ફાંડેં છુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે, પંચી આશાથી કે, જેઓ
 ૫ રૂડા કાર્યમાં યથાશક્તિ રકમ ન ભરી હોય તેઓ હજો પણ
 ભરી શકે.

વીજી કૉન્ફરન્સ રતલામમાં.

શ્રી સ્થા. જૈન કૉન્ફરન્સની વીજી બેઠક રતલામ સાતે થ-
 વાની છે. રતલામે મીડેલી આ હીમત માટે સ્વચ્છ તે સંવ પ્ર-
 શસાને પાત્ર છે. લોકોમાં કૉન્ફરન્સ તરફ થોડો ઘણો અળગમો
 હોય તે દૂર કરાવી કૉન્ફરન્સ વધુ લોકપ્રિય બનાવવી એ શાળા
 રતલામ સવળુ જોખમમયું કામ છે અને પરમાત્મા તેમને તેમાં
 પતેહ આપો !

દરેક કામ આપણી જૂની રૂઢી પ્રમાણે લઈને તથા સકલ સં-
 ઘને પ્રત્યક્ષ રાખીને, માનને યોગ્ય પુરુષોને માન આપીને, પસાર
 કરવાના ઠરાવોના વ્યવહારુપણા માટે પાકો વિચાર કરીને
 કામ લેવા અમારી નમ્ર સૂચના છે, જો કે રતલામમાં શાળા
 અંગેવાનો છે તેથી વધારે કહેવા જેવું છેજ નહિ.

રતલામ કૉન્ફરન્સ વચ્ચે B. B. & C. I Ry ના અધિ-
 કારીઓ સાથે પત્રવ્યવહાર કરવાથી માણું અડધું થવા (કન્સે-
 શન મળવા) પુરતી વક્તી છે. મુંબઈની શ્રી સ્થા. જૈન ધર્મ સમાજના
 સેનેટરી મી. વૃજલાલ સીમચંદ B A એમણે એ સંબંધમાં કાંઈક
 પ્રયત્ન કરવાથી જોયું છે કે સંતોષકારક પરિણામની આશા
 રાખી શકાય.

નોંધા સર્વ અને મારે દ્વંદ્વવાનો આપણને જહર નથી. સુર-
 સીની વેઠતો અને પચાં કેટલાંક ગેરવ્યાજથી સર્વ ઓછા કરવા-
 યી કૉન્ફરન્સ સહેલાઈથી ઉચ્ચાય પચો થઈ પડશે. વઝો હે-
 લીનેટો માટે અમુક જો રાખવાથી પણ ઘણો મુશ્કેલી દુર થશે
 પરંતુ ગમે તેમ કરીને પણ હેલીનેટોનો માત્ર મુરતવો અને સગવડ
 સચવાય એવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ ગુજરાત ક્વાટેશવાડ વિગેરે
 તરફના લોકોના શોષ અને રહેણી મારવાડ-માલવા તરફના
 લોકોના શોષ અને રહેણીથી ઘણો જૂદી જાતનાં હોવાથી એમને
 માટે તો સગવડ તેમ જરૂરી એ વારતનાં ને તરફનાં સંબંધોને

લવાજમ કેટલું અને ભેટો કેટલી કીમતની તે વિચારો !

“ જૈન સમાચાર ”

દર સોમવારે સવારે પ્રગટ થાય છે.

હેતુ—કોન્ડરન્સના ઇંગ્લેન્ડી અને કામકામીથી ભોટોને વા-
ટક કરવા માટે તથા કોન્ડરન્સના સુકાનીઓને દિનદર સલાહ આ-
પવા માટે તથા સ્થાનસ્વાસી જૈન વર્ગને સતેજ કરવા માટે તથા
ધાર્મિક અને વ્યવહારિક કુરીતોઓ દુર કરવા માટે આ અકવાડિક
પત્ર ખાસકોન્ડરન્સના જન્મ દીવસથીજ શરૂ કરવામા આવ્યું છે
માટે દરેક ગૃહસ્થ, દરેક જૈનશાળા તથા દરેક લાઠીચેરી પાસે તે
અવશ્ય જોઈએ.

લવાજમ અને ભેટો—પોષ્ટ ખર્ચના રૂ. ૦-૧૩-૦ સાથે
ગણીને કુલ ખાર માસના રૂ. ૩-૦-૦ લેવાય છે પરંતુ જેઓ ‘જૈન
દિતેશ્વ’ માસિક પત્રના આકડ હોય અથવા હવે પછી આવ તેમની
પાસેથી ૩)ને બદલે રૂ. ૨ મા લેવાય છે

અકવાડિકના આકડોને “ કોન્ડરન્સ હેતાવ ” રૂ. ૦-૬-૦
દિનતનું પુસ્તક ભેટ અપાય છે તેમજ વળી ગુજરાતી જૈનદિતેશ્વ
માસિકના આકડોને (૧). ધર્મતત્ત્વમયક, રૂ. ૧-૦-૦, (૨). તનીગજ
રૂ. ૦-૧૦-૦ એ બે પુસ્તકો ભેટ મળે છે. એટલુજ નહિ પણ
જેઓ માસિકના નવા આકડ હોય તેમને ‘ મન્યકત્વ અથવા ધર્મતો
દરવાજો ’ રૂ. ૦-૬-૦ તથા ‘ ગામ્વત ’ રૂ. ૦-૨-૦ એમ રૂ. ૦-૮-૦
ના બે પુસ્તકો ભેટે તેઓ ખાસ પત્ર લખીને મંગાવે તો મફત મળે છે.

મન્યકત્વ—ગુજરાતી ‘ જૈન દિતેશ્વ ’ માસિક પત્ર કે જેનું
લવાજમ માત્ર રૂ. ૧) અને પોષ્ટ ખર્ચ ૦/૬ છે, તેના આકડોને ર-૨-૦
ની બીજી મળે છે ! અને જેઓ ગુજરાતી નામિક તેમજ અકવાડીક
બન્ને પત્રોના આકડ છે તેમને ર-૮-૦ ની બીજી મળે છે ! હવે
માડસ વિચારો !

લાસ ઠરાવ—લવાજમ અગાઉથીજ લેવામા આવે છે ગુજરા-
તી નામિકના લવાજમના ૧-૩-૦ અને ભેટના પુસ્તકો માટે પોષ્ટ ખર્ચ
વિશેષના ૦ ૩-૦ એનકુલ ૧-૬-૦ ને કુલ ૧-૬-૦ આજેના જામ્વત અને
સન્વત્સર જોઈએ તેમણે ૦/૬૫૫૨ ને સન્વત્સર ૧૯૧૧ નો નવા

અકવાડીક એકવાડના આકડે ૩-૦ લેવામા આવે નામિક
નાથે અકવાડીક લેવડે ૩-૧૫-૦ ને કુલ ૩-૨૦-૦ અને સન્વત્સર
૧૯૧૧ ને વિચાર હોય તે ૮-૨-૦ ને કુલ

આપણી જરૂરો.

આપણા સ્વધર્મોં પૈકી કેટલાક અંગ્રેજી શિક્ષણના પ્રતાપે આજકાલ નાસ્તિક થઈ જાય છે, કેટલાક આર્ય સમાજીની સોવતથી સમાજીસ્ટ થઈ જાય છે, કેટલાક મંદીર-માર્ગી થઈ જાય છે. એવા વચ્ચેમાં આપણે સર્વથી પહેલી જરૂર આપણા ધર્મનાં તત્વો સંબંધી ઉંડા જ્ઞાનના ફેલાવાની છે માત્ર સામાયિક પ્રતિક્રમણ જ નહિ પણ જૈન ફીલસુફી જૈન તત્વજ્ઞાનનો ફેલાવો થવાની જરૂર છે. આપણી હાલની જૈનશાળાના શિક્ષકો તે કામ કરી શકે તેવા નથી. આપણા મુનીઓ પૈકી પણ ઘણા થોડાજ એવા સમર્થ છે, જો કે આપણા મુનીરાજો તપસ્યા અને આકરી ક્રિયામાં વીજા ધર્મવાળા કરતાં ઘણા ચઢીઆતા છે.

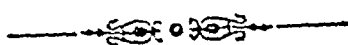
(૧) માટે આપણને ડુંચું ધર્મજ્ઞાન આપી શકે એવો શિક્ષક વર્ગ ઉભો કરવાની ઘણીજ-ઘણીજ જરૂર છે. એ થયા વગર આપણે ઉદય કદી થવાનો નથી. માત્ર લુલ્લુ જ્ઞાન આપણા ધર્મને ટેકવી શકશે નહિ. જમાનો, હરીફાઈનો છે. કેટલાક ઢોંગી ધર્મોં આજે બામધુમ કરી રહ્યા છે તેની હરીફાઈમાં આપણે આવી પડ્યા છીએ માટે જો ધર્મ નીભાવવો હોય તો ધર્મ સંબંધી વહોલું જ્ઞાન આપી શકે તથા અન્ય ધર્મોં સાથે સંસ્કૃતાદિમાં ચર્ચા કરી શકે, જુનાં પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરી શકે તેમજ યુક્તિ તથા શાસ્ત્ર સાથે છટાદાર રીતે ઉપદેશ કરી શકે એવા શિક્ષકો ઉભા કરવા માટે આપણે લાચ કાલજી રાચવી જોઈએ અને તેમાં કદાચ આપણે આપણું સર્વસ્વ આપવું પડે તો પણ શું થયું? ધર્મ એવા અર્થે જીવે આપણે એ માનવું અને સદમાગ્યનું કામ છે.

એવી પાઠશાળા એકજ સ્થાપવામાં ૨૫ થી ૫૦ હજાર રૂપિયા સર્ચીશું તો એથી આપણને, લાસ્તો લપિયા જેટલો લાભ થશે.

ब्राह्मधर्म ।

तात्पर्य सहित ।

प्रथम खण्ड-उपनिषत् ।

जो पण्डित लक्ष्मण प्रसाद ने बङ्गाली भाषा से
हिन्दीभाषा में उलथा किया ।

प्रथम संस्करण ।

प्रयाग ।

बीन्स प्रेस में पण्डित स्वामीदयाल के
प्रवचनसे सुद्धि होकर ब्राह्मग्रन्थाङ्ग
प्रयाग से प्रकाशित हुआ ।

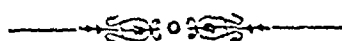
ब्राह्म संवत् १२ ।

रु. १ ॥१॥

ब्राह्मधर्म ।

तात्पर्य सहित ।

प्रथम खण्ड-उपनिषत् ।

जो पण्डित लक्ष्मण प्रसाद ने बङ्गाली भाषा से
हिन्दीभाषा में चरया किया ।

प्रथम संस्करण ।

प्रयाग ।

वीन्स प्रेस में पण्डित स्वामीदयाल के प्रबन्ध से
सुद्वित होकर ब्राह्मअखाड़ा प्रयाग से
प्रकाशित हुआ ।

ब्राह्म संवत् ६२ ।

मूल्य

...

...

...

...

॥॥

समर्पणम् ।

नमस्कृतिं संविदधेऽनिशं श्रीदेवेन्द्रनाथस्य
मुदा महर्षेः । स्वाचार्यवर्यस्य यदाप्रबोधोऽहं
मन्दधीर्लक्षणनामयुक्तः ॥ १ ॥ यो ब्राह्मधर्मं
समदाच्चमच्च सुगन्धिपुष्पोपममप्रमेयम् । शक्तो
न तत्प्रत्युपकारणेऽहं कियान् पयोधौ मशको
वल्लयान् ॥ २ ॥ तातो निजाभाय यथा प्रदत्ते
कच्चित्सुपुष्पञ्च सुतोगृहीत्वा । विभिय तत्पत्र-
चयं प्रदत्ते पुनः कराब्जे स्वपितुः प्रसन्नः ॥ ३ ॥
विलोक्ष्य भावं जनकेन चाशिषाऽभिनन्द्यते सूनु-
रथो तथाहम् । सदब्राह्मधर्म्यस्य दलानि कृत्वा
स्वधार्ष्टप्रतोऽर्भो गुरवे समर्पये ॥ ४ ॥ जमस्व
चापल्यमदो मदीयं विस्तीर्यतां मे विमला सु-
कीर्तिः । गुरो ! प्रदेह्याशिषमप्रतर्क्यां सतां मुदे
पुष्पमिदं यथास्वात् ॥ ५ ॥

दर्शन पाते हैं । उन्होंने ने अपना विशुद्ध मङ्गल-रूप इन सारे भौतिक पदार्थों और मनुष्यों के मन की पट्टी पर मुद्रित कर रक्खा है । जो सारे भग्यवान् मदबुद्धि-सम्पन्न निष्पाप यत्नशील महात्मा उसकी प्रतीत करने में समर्थ हुये हैं, वही ब्रह्मवित् और जो इस प्रकार प्रतीत करके उपदेश करते हैं, वही ब्रह्मवादी कहलाते हैं । ब्रह्मवित् और ब्रह्मवादी होने के लिये किसी देश विशेष काल विशेष या जाति विशेष की अपेक्षा नहीं है । सारे देशों के ब्रह्मवादियों को ब्रह्मविषय में उपदेश देने का अधिकार है । भारतवर्ष के पुरातन ब्रह्मवादी ऋषी लोग ब्रह्मविषय में जो जो यथार्थ तत्व और आत्म-प्रत्यय-सिद्ध सत्य का उपदेश दे गये हैं, वही इस ब्राह्मधर्म के प्रथम खण्ड में संकलित हुआ है । इसीलिये इसकी आरम्भ में यही लिखा है कि “ ब्रह्मवादी कहते हैं ” ॥ १ ॥

२

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि
जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासुः
तद्ब्रह्म ॥ २ ॥

‘यतः, यस्मात् ‘वै, ‘इमानि भूतानि जायन्ते, ‘येन, च ता-
नि ‘जातानि, ‘जीवन्ति, प्राणान् धारयन्ति अन्ते च ‘यत्, ब्रह्मा
‘प्रयन्ति, प्रतिगच्छन्ति ‘अभिसंविशन्ति, तमेव प्रतिपद्यन्ते प्राप्नु-

ओंतत्सत् ।

ब्राह्म धर्मः ।

प्रथमखण्डम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

ओं ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ १ ॥

‘ओं’ ब्रह्मवादिनः वदन्ति, ॥ १ ॥

ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ १ ॥

ब्रह्म-ज्ञान-रूप स्वर्गीय अग्नि सब के हृदय में निहित है, सब के आत्मा में ही ब्रह्म का अनन्त सङ्गल भाव अविनश्यर अक्षरों में लिखा हुआ है । विश्वकार्य की आलोचना करके उसको प्रज्वलित करने से ही अनन्त सङ्गलस्वरूप ईश्वर का

कि हम बालू की एक रेणु को भी सृष्ट कर सकें, अथवा एक रेणु बालुका को ध्वंस ही कर सकें । सृष्टि-स्थिति-प्रलय करने की शक्ति केवल एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर में ही है ॥ २ ॥

३

आनन्दाद्वा एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभि-
संविशन्ति ॥ ३ ॥

‘आनन्दात् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ॥ ३ ॥

आनन्द-स्वरूप परब्रह्म से ही यह सारे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्द-स्वरूप ब्रह्म द्वारा जीवित रहते हैं, और प्रलय के समय आनन्द-स्वरूप ब्रह्म के प्रति गमन करते और उन्हीं में प्रवेश करते हैं ॥ ३ ॥

इन सृष्टि-स्थिति-प्रलय-कर्त्ता निर्विशेष परमेश्वर का कोई विशेष नाम नहीं है । जिन सकल पूर्वतन ब्रह्म-वादिओं ने अपने अन्तर में इन निरतिशय महान् सर्वव्यापी सर्वगत महानमय पुरुष को साक्षात् अनुभव करके तज्जनित विमलानन्द उपभोग किया है, उन्होंने उनको आनन्द-स्वरूप कहकर प्रकाश किया है । हम भी जब उनके प्रेम में मग्न

वन्तीत्यर्थः । 'तत्, 'विजिज्ञासस्व, विशेषणं ज्ञातुमिच्छस्व
'तत् ब्रह्मा, ॥ २ ॥

जिन से ही यह सारे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिन के द्वारा जीवित रहते हैं, और प्रलय के समय जिनके प्रति गमन करते और जिन में प्रवेश करते हैं, उन्हें विशेष-रूप से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्मा हैं ॥ २ ॥

जिनसे यह स्थावर जङ्गम सारी वस्तु सृष्ट हुई हैं, जिन का आश्रय करके यह सब स्थिति करती हैं, और जिनकी इच्छा हो तो इनमें से कणामात्र भी न रह सके, वही ब्रह्मा, वही सत्य, वही हमारे प्रभु हैं । वह सर्व-शक्तिमान् परमेश्वर सत्य-काम और सत्य संकल्प, वह जो इच्छा करते हैं, सोई होता है । जिन पूर्ण पुरुष की शक्ति से उत्पन्न होकर इन सकल वस्तुओं ने अपनी २ शक्ति लाभ की है, वह यदि इन सबको संहार करने की इच्छा करें, तो अपनी २ शक्ति सहित इन सारी वस्तुओं को उनकी शक्ति में लय होकर उन्हीं में ही फिर गमन करना हो, इन्का अपना चिन्हमात्र भी कहीं न रहे । सृष्टि-स्थिति-प्रलय-कर्त्ता केवल एकमात्र परमेश्वर ही हैं । हम कई एक वस्तुओं को प्राप्त करके उनके गुणों से अवगत होकर और उन्हें उपयुक्त प्रकार से संयोग देकर कोई एक अपूर्व वस्तु बना सकते हैं ठीक, और उसे फिर मज्ज में तोड़ भी सकते हैं, किन्तु हममें ऐसी शक्ति नहीं,

प्रियतम के सहवास से परितप्त हो कर आप्त-काम हो गये हैं। वह उनके शरणागत अनुगत दास हो कर उनके प्रिय-कार्य साधन में हो तत्पर रहते हैं । वह क्या लोकापवाद, क्या दुःसह अपमान, क्या अयोग्य तिरस्कार, क्या तूनिवार अत्याचार किसी से डर कर उससे कभी सुख नहीं फेरते हैं । उस प्रियतम की आज्ञापालन करने के लिये उनके निकट प्राण भी दे देना सहज है, फिर उन्हें कौन भय दिखा सकता है ? वह अपने प्राणदाता को प्राण अर्पण करके निर्भय हो गये हैं, सर्वमंहारक भयानक मृत्यु से भी वह भय नहीं करते हैं ॥४॥

५

रसोवै सः । रसश्चैवायं लब्धवानन्दो भवति ॥ ५ ॥

‘रस’, आनन्दकरस्वप्तिहेतुः ‘वै’, ‘सः’, पर आत्मा । ‘रस’हि एव, ‘अयं’, जीव, ‘लब्ध्वा’, ‘प्राप्य आनन्दो, सुखो’ भवति, ॥ ५ ॥

वही परमात्मा रस स्वरूप तृप्तिके हेतु है । उसी रस स्वरूप परब्रह्मको लाभ करके जीव आनन्दित होते हैं ॥ ५ ॥

जिसे महानम्र के प्रेम-रस को लाभ करके जीव परमानन्द में मान रहते हैं, वाक्य उनको आपही आप रस-स्वरूप कहने लगती है । ५ ।

होकर उनके आनन्द-रस में बहते हैं, तब उनकी आनन्द-स्वरूप बोलने लगती हैं ।

४

यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन ॥ ४ ॥

‘यतः वाचः निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणः विद्वान् न बिभेति कुतश्चन, ॥ ४ ॥

मनके सहित वाक्य जिन्हें न पाकर जिसे निवृत्त होती है, उसी परब्रह्म के आनन्द को जिन्हूँ ने जाना है, वह और किसी से भय नहीं करते ॥ ४ ॥

वह अनन्त ज्ञानस्वरूप परमेश्वर परिमित वस्तु नहीं हैं, वह जड़ भी नहीं और मन भी नहीं हैं, इसलिये मन उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता है; मन जब उन्हें ग्रहण न कर सका तब वाक्य भी उन्हें वर्णन नहीं कर सकती है ।

मन उनके मनन करने में निवृत्त होजाता है और वाक्य उनके वर्णन करने में निरस्त होजाती है । उस अनन्त पुरुष को केवल मन का मन, वाक्य का वाक्य, और सब का चेतनावान् कारण और आश्रय कह कर निर्देश कर सकते हैं । जो इस निर्विशेष सर्वव्यापी आनन्द-स्वरूप को अपने अन्तर में सर्व ज्ञान साक्षात् करके भूमानन्द उपभोग करते हैं, उनकी सारी कामना परिसमाप्त हो गई है । वह अपने

प्राप्य लाभ, ज्ञान शिक्षा, धर्मानुष्ठान, इत्यादि जिम वस्तु से जिम उपाय द्वारा जितने प्रकार का सुख लाभ करते हैं, सारा ही उनका प्रसाद है; आह्वा ! कैसी उनकी करुणा ! वह केवल विषय द्वारा नाना प्रकार सुख प्रेरण करके ही बस नहीं करते, प्रार्थी होने पर वह अपने आप को भी प्रदान करके हमारे प्राण को शीतल, मन को पूर्ण और स्पृहा को तृप्त करते हैं । जो सारे शान्त-प्रकृति धीर लोग विषय-सुख से तृप्त न होकर सर्वदा उनके निकट प्रार्थना करते रहते हैं, वह शीघ्र ही उनके हृदय-धाम में आविर्भूत होकर उनके आँखों से शोक पूर्ण आँसुओं को मार्जन करते हैं और अपनी अमृत-वारि बरसा कर उनके सूखे हुए हृदय-कमल को खिना देते हैं । आह्वा ! जिन्होंने ने एक क्षण काल के लिये भी उम अमृतमय पूर्ण पुरुष को अपने अन्तर में साक्षात् पाकर विमलानन्द उपभोग किया है, उन्होंने ने उनकी महिमा जानी है ॥ ६ ॥

७

यदा ह वै परस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽ-
निलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ साऽभयंगता
भवति ॥ ७ ॥

‘यदा’, यस्मिन् काले ‘हि एव’, ‘एषः’, साधकः ‘एतस्मिन्,
‘अदृश्ये, अविषयभूते ‘अनात्म्ये, अगरोरे ‘अनिरुक्ते, अविशेषे
विशेषो हि निरुच्यते अविशेषश्च ब्रह्मा तस्मादनिरुक्तम् ‘अनि-

६

कोऽज्ञोवान्यात् कः प्राणयात् यदेष आकाश
आनन्दो न स्यात् । एषोऽज्ञोवानन्दयाति ॥ ६ ॥

‘कः’ हि एव, लोके ‘अन्यात्’, चेष्टां कुर्यात् ‘कः’, वा ‘प्राण्या-
त्, प्राणन’ कुर्यात् ‘यत्’, यदि ‘एषः’, ‘आकाशे’, ‘आनन्दः’,
‘आनन्द-रूपः परः आत्मा’ न स्यात्, । ‘एषः’, परमात्मा ‘हि एव’,
‘आनन्दयाति, आनन्दयति सुखयति लोकं धर्मानुरूपम् ॥ ६ ॥

कौन शरीरचैष्टा करता, कौन जीवित रहता, यदि
आकाश में वह आनन्द-स्वरूप परमात्मान रहते ।
वही सारे लोकों को आनन्द वितरण करते हैं । ६ ।

परमात्मा के होने सेही यह अनुपम जगत उत्पन्न हुआ
है, और सारे जीवों ने जीवन का उपाय लाभ किया है ।
वह न चाहते तो यह कुछ न होता, । कहां यह भूलोक, कहां
यह द्युलोक, कहां यह सकल प्राणिसङ्गम, कहां यह उनकी
क्रिया कलाप, कहां यह सुख-सौभाग्य होता, यदि सर्व-सृष्टा,
सर्वान्ध्रयः मङ्गल-स्वरूप परमेश्वर यह जगत्संसार सृजन न
करके यह सुनियम प्रणाली संस्थापन न करते । वही सारे
लोकों को आनन्द वितरण करते हैं । मङ्गल-स्वरूप विश्वपाता
ने हम सारे के सुख का उद्देश्य करके जिसे जिस प्रकार के
सुख का संयोग करदिया है, हम उसे उसी प्रकार का सुख
लाभ करके कृतार्थ होते हैं । जगत की प्रीति दर्शण, सुस्वाद
भन्नरस भस्वादन, पिता माता का स्नेह और बन्धुगणों से

मन के सहित वाक्य जिन्हें न पाकर जिनसे निवृत्त हो जाती है; उसी परब्रह्म के आनन्द को जिन्होंने जाना है, वह कदापि भय का प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ८ ॥

परमेश्वर के मङ्गल-स्वरूप में जिनका विश्वास नहीं और जो उनके प्रकृत अभिप्राय से अवगत नहीं है, वह अखण्डनीय परिपाटी मृङ्गलावद जगत के बीच में स्थित व्यक्ति की न्यायी नाना भय से भीत होते हैं, किन्तु जिन्होंने परम-मङ्गलाकर परमेश्वर की मङ्गल ज्योति को विश्व-संसार में विकीर्ण देखी है, वह कभी भय का प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ८ ॥

६

एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषास्य परमोलोकएषास्य परमआनन्दः । एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ६ ॥

‘अस्य, जीवस्य ‘एषा, ‘परमा गति’, आनन्दरूप परमात्मैव परमा गति । सर्वासा सम्पदां विभूतीनां मध्ये ‘एषा अस्य परमा सम्पत्, । येन्ये कर्मफलत्रया लोकास्ते स्यापरमा ‘एष’, अपर आत्मा तु ‘अस्य परम लोका, । शान्यन्यानि विषयेन्द्रिय-सम्बन्ध-जनितानि आनन्दजातानि तान्यपेक्षा ‘एष अस्य परमः

लयने, अनाधारे ब्रह्मणि 'प्रतिष्ठां, स्थितम् 'अभय', यथा स्यात्
तथा 'विन्दते, । 'अथ, तदा 'सः', 'अभय' गतः भवति, अभय'
प्राप्नोति ॥ ७ ॥

जिस समय साधक इस अदृश्य, निरवयव, अनि-
र्वचनीय, निराधार, परब्रह्म में निर्भय होकर
स्थिति करते हैं; तभी उन्हें अभय पद प्राप्त होता
है ॥ ७ ॥

जैसे शिशु संतान भय खाकर माता की कोड़ में जाकर
निर्भय होता है, वैसेही हम उस अमृतमय पुरुष की
सर्वत्र फैली हुई कोड़ का आश्रय लेकर इस भयाकीर्ण
संसार के भय से परित्राण पाजाते हैं । तभी हम निर्भय हो
कर अदृश्य किन्तु सब के दृष्टा, निराधार किन्तु विश्व के
आधार, सर्वाश्रय, परमेश्वर को एक मात्र सहृत् और सहाय
जान कर आत्म-समर्पण करते हैं, और उन्हीं का अज्ञान-
वर्ती होकर अप्रतिहत चित्त से उनके देखाये हुये पथ में
विचरण करते रहते हैं ॥ ७ ॥

८

यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।
आनन्दं ब्रह्मणोविद्वान् न विभेति कदाचन ॥ ८ ॥

‘यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।
आनन्दं ब्रह्मणः विद्वान् न विभेति कदाचन, ॥ ८ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

१०

इदं वा अयं नैव किञ्चिदासीत् । सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । सवा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः ॥ १ ॥

‘इदं, जगत् ‘वै, ‘अयं, पुरा ‘न एव किञ्चित् आसीत्, । ‘सत्, अस्तित्वमात्रं वस्तु निर्विशेषं’ निरवयवम् ‘एव, हे ‘सौम्य, प्रियदर्शन ‘इदमयं, अस्वायं जगतः प्रागुत्पत्तेः ‘आसीत्, ‘एकम् एव, तस्य एकस्य सत्. सहकारिकारणं’ द्वितीयम् अनादिवस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिध्यते ‘अद्वितीयम्, इति । यत्तत् सत् ‘सः वै एष’ महान् अजः आत्मा अजरः अमरः अमृत अभयः, ॥ १ ॥

वह जगत् पहिले कुछ भी नहीं था । इस जगत् को उत्पत्ति के पहिले, हे प्रिय शिष्य । केवल एकही अद्वितीय सत्-स्वरूप परब्रह्म ही था । वह जन्मविहीन, महान् आत्मा; वह अजर, अमर, नित्य और अभय है ॥ १ ॥

मृटि के पहिले केवल एक मात्र सत् पदार्थ परब्रह्म ही था, उनके सेवा और कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, मृटि के पीछे भी चेतन और अचेतन सारी वस्तु केवल एकमात्र उन्होंने के आश्रय में स्थिति करती है, इसी निमित्त वह एकमात्र

आनन्दः, । 'एतस्य एव, 'आनन्दस्य, 'मात्रां, कलां अंश'
'अन्यानि भूतानि, उपजीवन्ति, अनुभवन्ति ॥ ६ ॥

यह इसकी परमगति, यह इस जीव की परम सम्पद, यह इसकी परमलोक, यह इसकी परम आनन्द है। इसी परमानन्द के एक कणामात्र आनन्द को अन्य २ सकल जीव उपभोग करते हैं ॥ ६ ॥

जितने प्रकार की सदगति है, उन्में से परमेश्वर ही हमारी परम गति है, उन्हीं प्राप्त करके पुन्य का शेष भुखार मिलजाता है। जितने प्रकार की सम्पद है, उनमें परमेश्वर हमारे लिये परम सम्पद हैं, इस सम्पद को जिन्होंने लाभ किया है, उन्हीं और कोई सम्पद सम्पद ही नहीं बोध होती है। जितने २ लोक हैं, उन सब में परमेश्वर ही हमारे लिये परमाश्रयस्वरूप परमलोक हैं, उनमें जा वास करते हैं, वह और किसी अनित्य परिमित लोक के अस्थाई अपूर्ण सुख को नहीं चाहते हैं। जितने प्रकार के आनन्द है, उन सब में परमेश्वर लाभ ही हमारे लिये परमानन्द का विषय है, इस ब्रह्मा-लाभ-जनित परमानन्द के सामने जीवों के और २ सारे अनन्द एक कणामात्र है, तौभी इसी कणामात्र आनन्द को उपभोग करके सारे जीव जीवित रहते हैं ॥ ६ ॥

सृष्टि के पहले परब्रह्म भिन्न और कोई पदार्थ नहीं था, इस लिये उन्हें ने निर्माता की न्याय और किसी वस्तु की सहायता ग्रहण करके सृष्टि नहीं की। उन्हें ने सृष्टि-क्रिया-विषय पर आलोचना करके यह सारा जगत्-संसार सृष्ट किया। हम मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि से द्रव्य विशेष निर्माण करसक्ते हैं, किन्तु उसे सृष्टि नहीं कह सकते हैं। और किसी वस्तु की सहायता के बिना अपनी इच्छा के द्वारा वस्तु उत्पादन करना सृष्टि कहलाता है। इसलिये हम में किसी पदार्थ की सृष्टि करने की शक्ति नहीं है। सृष्टि करने की शक्ति केवल एक परमात्मा में ही है; उन्हें ने अकेले केवल अपनी स्वभाविक ज्ञान-शक्ति-क्रिया द्वारा चेतन और अचेतन सारी वस्तुओं की सृष्टि करके यह आश्चर्य विश्व-यंत्र निर्माण किया है ॥ २ ॥

१२

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुज्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

‘एतस्मात्, पुरुषात् ‘जायते, उत्पद्यते ‘प्राणः, एवं ‘मनः, सर्वेन्द्रियाणि च, सर्वाणि च इन्द्रियाणि। तथा ‘खं, आकाशः ‘वायुः, ‘ज्योति, अग्निः ‘आप, उदकं ‘पृथिवी, ‘विश्वस्य, सर्वस्य ‘धारिणी, ॥ ३ ॥

उन्हीं से प्राण, मन और सारी इन्द्रियां, और आकाश, वायु, ज्योति, जल और सब की आधार यह पृथिवी उत्पन्न हुई है ॥ ३ ॥

अद्वितीय कहे गये हैं । जो सत्-स्वरूप एकमात्र अद्वितीय, वही चेतन पदार्थ, वह आप को आपही जानते हैं, इसी हेतु वह आत्मा शब्द से उक्त हुये हैं । किन्तु वह आत्मा हमारे आत्मा के न्याय चुद्र नहीं; यही ज्ञापन करने के लिये आगे कहा गया है कि वह जन्म-विहीन, महान् आत्मा, अजर, अमर, नित्य और अभय हैं । जीवात्मा ने जैसे परमात्मा की इच्छा से परिमित शक्ति धारण करके जन्म लिया है, उन्हीं की इच्छानुसार उन्हीं का आश्रय लेकर जीवित रहता है, और जब तक उनकी ऐसी इच्छा रहेगी, तब तक यह जीवित रहेगा; परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है, वह स्वयम्भु, स्वतन्त्र और नित्य और परिपूर्ण हैं ॥ १ ॥

११

स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं मसृ-
जत यदिदं किञ्च ॥ २ ॥

‘स’, अज आत्मा ‘तपः’ अतप्यत, जगत्सृष्टिविषयामालोचनामकरोत् । ‘सः’, आत्मा ‘तपः’, ‘तपत्वा’, एवमालोच्य प्राणिकर्मादिनिमित्तम्, ‘इदं सर्वं’, जगत् देशतः कालतो नान्ना रूपेण च ‘असृजत, सृष्टवान्’ ‘यत् इदं’ किञ्च, यत्किञ्चे-दमनवशिष्टम् ॥ २ ॥

उन्होंने विश्व सृजन के विषय में आलोचना की, उन्हों ने आलोचना कर के यह जो सब कुछ है सृष्ट किया ॥ २ ॥

ताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो
ब्रह्मविद्याम् ॥ १ ॥

नित्येनामृतेनाभयेन कृतस्येनाचलेन ध्रुवेनार्यो सन 'सः',
ब्रह्मजिज्ञासुः अभयं शिवममृतं ब्रह्म यत् तद्विज्ञानार्थं, तस्य
विशेषेणाधिगमार्थं गुरुम्, आचार्यं ब्रह्मनिष्ठं शमदमादि-
सम्पन्नं 'एन', 'अभिगच्छेत्', । तस्मै, ब्रह्मजिज्ञासवे 'स' वि-
द्वान्, गुरुर्ब्रह्मवित् 'उपमन्नाय, उपगताय 'सम्यक्, 'प्रशान्त-
चित्ताय, उपरतकामक्रोधादिदोषाय 'शमान्विताय, शमेन
इन्द्रियचाञ्चल्यरहितेन च युक्ताय 'येन, विज्ञानेन यया विद्यया
परया 'अक्षरं', अक्षयत्वात् 'पुरुष', पूर्णत्वात् 'सत्यं', परमार्थ-
स्वाभावात् 'वेद, जानाति 'तां', 'ब्रह्मविद्या, 'तत्त्वतः, ययावत्
'प्रोवाच, प्रवृत्त्यात् ॥ १ ॥

परब्रह्म का विशेष ज्ञान लाभ करने के लिये
आचार्य के निकट शिष्य जायेंगे । वह ज्ञानापन्न
आचार्य उपस्थित शिष्य को सम्यक् शान्त और
शमान्वित-चित्त देखकर, जिस विद्या से अक्षर
सत्य पुरुष जाना जाता है, उपदेश करेंगे ॥ १ ॥

सब के लिये कर्तव्य है कि मन को संयत करके प्रशान्त
होके परब्रह्म के विषय में उपदेश प्राप्त करने के निमित्त
ब्रह्मवित् गुरु के निकट जायें और उस गुरु का कर्तव्य है
कि, निम ज्ञाति का जो कोई शान्त व्यक्ति ब्रह्मजिज्ञासु होकर

जल, वायु अग्नि आदि विश्व-निर्माण करने के मारे उप-
करण और प्राण, मन और सारी इन्द्रियां, केवल उमी सर्व
शक्तिमान् पूर्ण पुरुष की अपनी इच्छा से उत्पन्न हुई हैं ॥ ३ ॥

१३

भयादग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ४ ॥

‘भयात्, भीत्या’ अस्य, परमेश्वरस्य ‘अग्निः तपति भयात् तपति
सूर्यः’, । ‘भयात् इन्द्रः च वायुः च मृत्युः धावति पञ्चमः’ ॥ ४ ॥

उन्हीं के भय से आग जलती है, उन्हीं के
भय से सूर्य उत्ताप देता है, उन्हीं के भय से
मेघ, वायु, और मृत्यु धावमान होती है ॥ ४ ॥

सर्व नियन्ता परमेश्वर की इच्छा के अनुगत होकर अग्नि
उत्ताप देती है, सूर्य प्रकाशित होता है, पानी बरस्ता है, वायु
सञ्चलति होती और मृत्यु सञ्चरण करती है। कोई पदार्थ उन
की इच्छा उनका शासन, अतिक्रम नहीं कर सकता है; चन्द्र
सूर्य, यह नक्षत्र जल, वायु जड़ पदार्थ होकर भी उनके
भय से अपने २ कर्म में दौड़ रहे हैं ॥ ४ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

१४

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । तस्मै स
विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्वि-

जो सारी विद्याये' ब्रह्मविषयक यथार्थ तत्व का उपदेश करती है, वही श्रेष्ठ विद्या है, वह सर्व साधारण मनुष्यों को सीखनी चाहिये ॥ २ ॥

१६

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तद-
पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ३ ॥

तदन्तरं विगिनष्टि 'यत् तत्, इति वक्ष्यमाणं बुद्धौ मंजृत्प मिद्वत् परामृगति । 'अद्रेश्यम्, अदृ'य' सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणां न गम्यम् 'अग्राह्यं', कर्मैन्द्रियाविषयं 'अगोत्रम्, अनन्वयं 'अवर्णं', शूक्लादयोऽविद्यमाना वर्णा यस्य तत् । चक्षुश्च श्रोत्रञ्च नामरूपविषये करणं सर्वजन्तूनां ते अविद्यमाने यस्य तत् 'अचक्षुः-श्रोत्रम्, । 'तत्, 'अपाणिपादं, कर्मैन्द्रियरहितं 'नित्यं, अत्रमविनाशि 'विभुं, व्यापिनं 'सर्वगतं, आकाशवत् 'सूक्ष्मं, रूपादिरहितत्वात् 'तत्, न व्येतीति 'अव्ययं, न क्षयस्य स्वात्तापचयलक्षणो व्ययः सम्भवति गतोरस्येव । नापि पूर्ण स्वभावस्वगुणद्वारको व्ययः सम्भवति मनमइव । 'यत्, एवम्भूतलक्षणं 'भूतयोनिं, भूतानां कारणं 'परिपश्यन्ति, सर्वतः पश्यन्ति 'धीरा, धीमन्त ॥ ३ ॥

जो ज्ञानिन्द्रियों के विषय नहीं, कर्मैन्द्रियों से अतीत, जन्म-रहित, रूपरहित, और चक्षुःश्रोत्रविहीन है, उन्हीं हस्त-पद-गन्ध, जन्म-मृत्यु-वर्जित, सर्व-

उनके निकट आगमन करे, वह उसे यथावत् उपदेश प्रदान करे; और उसमें अवहेला न करे ॥ १ ॥

१५

अपरा ऋग्वेदोयजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पोऽव्याकरणं निरुक्तं छन्दोऽज्योतिषमिति । अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥ २ ॥

‘अपरा, अश्रेष्ठा विद्या ‘ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः, इत्येते चत्वारो वेदाः । ‘शिक्षा कल्पः व्याकरणं’ निरुक्तं छन्दः ज्योतिषम् इति, अङ्गानि पट् । ‘अथ, ‘परा, श्रेष्ठा विद्या ‘यथा, ‘तत् अक्षरं, ब्रह्मा ‘अधिगम्यते, ज्ञायते ॥ २ ॥

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष, यह सब अश्रेष्ठ विद्या हैं । निरुक्ते द्वारा अक्षर पुरुष जाना जाता है, वही श्रेष्ठ विद्या है ॥ २ ॥

परमेश्वर के स्वरूप और अभिप्राय का ज्ञान लाभ करना मनुष्य का परम पुरुषार्थ है । जिस विद्या के अध्ययन करने से वह परम प्रार्थनीय ज्ञानरत्न लाभ किया जाय, वही प्रकृत विद्या—वही श्रेष्ठ विद्या है । और सारी अश्रेष्ठ विद्या हैं । इसलिये ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष, यह सब अश्रेष्ठ विद्या कही गई हैं । ऋक्, यजुः, साम आदि में जो २ भाग एवं और २

तर्हि तमः 'अतमः', भवतु वायुस्तर्हि 'अवायुः', भवेत्तर्हि आकाशः 'अनाकाशः', भवतु तर्हि सङ्गात्मकं 'असङ्गं' 'रसोऽस्तु तर्हि 'अरसः', तथा 'अगन्धम्', अस्तु तर्हि चक्षुष्कं 'अचक्षुष्कं', न हि चक्षुरस्य कारणं विद्यते पश्यत्यचक्षुरिति तथा 'अश्रोत्रं', मशृणोत्यकर्ण इति । भवतु तर्हि सवाक् 'अवाक्', तथा 'अमनः', 'अतेजस्कम्', अविव्यमानं तेजोऽस्य न ह्यग्न्यादितेजोवदस्य तद्विद्यते । शारीरिकः प्राणवायुः प्रतिषिध्यते 'अप्राणः', न ह्यस्य सुखमिति 'असुखं', मीयते येन तन्मात्रं न तेन किञ्चिन्मीयते 'अमात्रम्', ॥४॥

हे गार्गि ! ब्राह्मण जिनका अभिवादन करते हैं, वही अविनाशी ब्रह्म है । वह स्थूल नहीं, वह अणु नहीं, वह ह्रस्व नहीं, वह दीर्घ नहीं है, वह अलोहित, अस्नेह, अच्छाय, अतमः, अवायु, अनाकाश, असङ्ग, अरस, अगन्ध, अचक्षु, अकर्ण, अवाक् है, वह मनोविहीन, तेजोविहीन, शारीरिक-प्राणविहीन, सुखविहीन है, किसी के साथ उसकी उपमा नहीं होसक्ती है ॥ ४ ॥

वह स्थूल नहीं, वह अणु नहीं, वह ह्रस्व नहीं, वह दीर्घ नहीं है, इसलिये कोई परिमाण नहीं चोसक्ता है । वह अलोहित, इसलिये रक्तादि कोई वर्ण नहीं है । वह अस्नेह, वह जमीय वस्तु नहीं, वह अवायु, वह वायवीय पदार्थ भी नहीं, वह रस भी नहीं, ओर गन्ध भी नहीं है । यह तो

व्यापी, सर्वगत, अति-सूक्ष्म-स्वभाव, ह्रासरहित, सर्व भूतों के कारण परब्रह्म को धीर लोग सर्व भाव से देखते हैं ॥ ३ ॥

वह सृष्टि से अतीत पदार्थ, आंख से देखे भी नहीं जाते, हाथ से पकड़े भी नहीं जाते है, वह किसी इन्द्रिय के गाचर नहीं हैं, तौभी ब्रह्मपरायण धीर लोग इन सर्व-भूतों के कारण को इसी सृष्टि के बीच में सर्व भाव से उपलब्ध करते हैं ॥ ३ ॥

१७

एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति । अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमजोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाप्यनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रम् ॥ ४ ॥

‘एतत् वै तत्, न क्षरतीति ‘अक्षर’, हे ‘गार्गि, गार्गी’ नाम काचित् ब्रह्मजिज्ञासुः तस्याः सम्बोधनं यत् ‘ब्राह्मणाः अभि-वदन्ति, । अस्थूल’, तत् स्थूलादन्यत् तर्हि अणु न तत् अनणु, अस्तु तर्हि क्लृप्तं न ‘अक्लृप्तं’, एवं तर्हि दीर्घं नापि दीर्घं ‘अदीर्घं’, एतैश्चतुर्भिर्वि शेषणैः परिमाणं प्रतिषिद्धम् । अस्तु तर्हि लोहितगुणविशिष्टम् ततोऽप्यन्यत् ‘अलोहितं’, भवतु तर्हि अपा स्नेहनं न ‘अस्नेहं’, अस्तु तर्हि काया सर्वथाप्यनिर्देश्यत्वात् कायाया अप्यन्यत् ‘अच्छाय’, अस्तु

को जानते हैं ! हमारे न्याय उनके क्रोध भी नहीं, ईष भी नहीं, घृणा भी नहीं, शोक भी नहीं, और न हमारे न्याय उनके दया, स्नेह, प्रेम, और हर्ष है । वह मङ्गल-स्वरूप, उनके इसी मङ्गल भाव से अन्तर्भूत स्नेह करुणा, प्रीति मंसार में बहकर सारे जगत् को सिक्त कर रही है, वह हमारी मानसिक वृत्ति के न्याय दया, स्नेह, और प्रेम से अनन्तगुण बढ़ जाते हैं, हमारा प्रेम उस अनन्त प्रेम का एक कणा मात्र है ॥ ४ ॥

१८

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासनेगार्गि सूर्या चन्द्र-
मसौ विधृतौ तिष्ठतः ॥ ५ ॥

यथा राज्ञः प्रशासने राज्यमस्फुटितं नियतं वर्तते एवं
'एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, है 'गार्गि', सूर्यश्च चन्द्रमाश्च
'सूर्या-चन्द्रमसौ, अहोरात्रयोर्लोकप्रदीपौ लोकप्रयोजन-
विज्ञानवता निर्मितौ 'विधृतौ, 'तिष्ठतः, वर्तते ॥ ५ ॥

इसी अक्षर पुरुष के शासन से, है गार्गि !
सूर्य चन्द्र विधृत होकर स्थिति करते हैं ॥ ५ ॥

उन्हीं के शासन द्वारा सूर्य सौर जगत में स्थित होकर
प्रदीपवत् उसके अन्तर्ज्वरों भूलोक और ग्रहादि अन्य २
लोकों को अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है, अपनी शक्ति
से उन्हें अपने २ पथ में आकृष्ट और तेज वितरण करके
पद्मवादि जन्तु और वृक्ष जतादि उद्भिज को जीवित कर

सारे बाह्य जड़ वस्तुओं के स्वभाव है। वह जड़ कभी नहीं, इसलिये यह सब कुछ उन्हें नहीं है। वह जैसे जड़ वस्तु नहीं वैसाही हमारी न्याय जड़-शरीर-विशिष्ट भी नहीं है, इसीलिये शारीरिक प्राण नहीं और न उनके सुखादि अङ्ग हैं। हममें जिस प्रकार शरीर और मनका सम्बन्ध है और इसी सम्बन्ध से हम जिस प्रकार देखते, सुनते, और बोलते हैं, परमेश्वर इस प्रकार शरीर-मन-मिलित कोई जीव नहीं है, इसलिये हमारी न्याय वह आंख द्वारा नहीं देखते, और न सुख द्वारा बात कहते हैं, वह अचक्षुः, अकर्ण, और अवाक् है। वह मनोविहीन, वह देहशून्य मन भी नहीं, उनमें मन का कुछ कार्य ही नहीं है। वह असङ्ग, मांसारिक सुख दुःख में लिप्त नहीं है। जब वह जड़ भी नहीं और मन भी नहीं, तब क्या वह छाया, अन्धकार, या आकाश की न्याय कोई वस्तु होंगे ? ना, वह छाया, अन्धकार, या आकाश की न्याय कोई वस्तु नहीं हैं; वह नित्य सत्य वस्तु, वह अनन्त-स्वरूप ज्ञानस्वरूप, उनके साथ किसी को उपमा नहीं होसक्ती है। जैसे जड़ से मन श्रेष्ठ है, वैसाही मनसे वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा अनन्तगुण श्रेष्ठ है।

उन्का ज्ञान सृष्ट मानसिक ज्ञान की न्याय नहीं, उन्को ज्ञान- क्रिया स्वभाव से ही सिद्ध है। किसी वस्तु के जानने के लिये उस सर्वत्र पुरुष को इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं होती; पूर्व वृत्तान्त जानने के लिये भी उन्हें स्मृति-शक्ति आवश्यक नहीं होती है। वह एक ही समय में सारी वस्तुओं

२०

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषामुहू-
र्ताअहोरात्राण्यर्द्धमासामासाऋतवः संवत्सरादिति
विधृतास्तिष्ठन्ति ॥ ७ ॥

‘एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, हे ‘गार्गि ‘निमेषाः मुहूर्ता’
अहोरात्राणि अर्द्धमासाः मासाः ऋतवः संवत्सराः इति,
एते कालावयवाः ‘विधृताः तिष्ठन्ति, ॥ ७ ॥

इसी अक्षर पुरुष के शासन से, हे गार्गि ।
निमेष, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु संवत्सर,
सारे विधृत होकर स्थिति करते हैं ॥ ७ ॥

काल २ में जो सारी घटनाये घटती है, वह उन्हीं के नियम
से घटती है, उन्के अटल नियमों से बाहेर होकर एक पलक
मात्र घटना भी नहीं होसकती है ॥ ७ ॥

२१

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्यो न्यान-
दाः स्यन्दन्ते प्रवेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्याः ॥ ८ ॥

तथा ‘एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, हे ‘गार्गि, ‘प्राच्य,
प्रागञ्चना पूर्वदिगयना’ ‘नद्य, ‘स्यन्दन्ते, स्रवन्ति ‘खेतेभ्यः,
हिमवदादिभ्यः ‘पर्वतेभ्यः, ‘गिरिभ्यः, प्रतीच्यः, प्रतीचदिगय-
ना अन्वा’, नद्य स्यन्दन्ते वद्भ्यः पर्वतेभ्यः । तास्तानद्योयया
प्रवर्तिता एव’ निधता प्रवर्तन्ते ॥ ८ ॥

रहा है । सारों का मन हरण करने हारा चन्द्र भी उन्हीं के नियम से बद्ध होकर शून्य-पथ में विचरण एवं प्रति रजनी में नतन २ वेश धारण करके सारों के अन्तःकरण को प्रफुल्ल करता है, और अपना मनोहर आलोक प्रदान करके उद्भि-ज्जादि को सतेज और सजीव रखता है ।

१६

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथि-
व्यौ विधृते तिष्ठतः ॥ ६ ॥

‘एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, हे ‘गार्गि’, द्यौश्च पृथिवी च ‘द्या-
वापृथिव्या, ‘विधृते, ‘तिष्ठतः, । एतद्वक्षर’ सर्वव्यवस्थासेतुः
सर्वमर्पादाविधरणम् । अतोनाक्षरस्य प्रशासने द्यावापृ-
थिव्यावतिक्रमितुं शक्नुतः ॥ ६ ॥

इसी अक्षरपुरुष केशासन से, हे गार्गि । द्युलोक
और भूलोक विधृत होकर स्थिति करते हैं ॥ ६ ॥

भूलोक भिन्न जितने और सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्रादि ज्योति-
र्विशिष्ट लोक हैं, उनका साधारण नाम द्युलोक है । हमारे
पैरों के नीचे जो भूलोक है और हमारे मस्तक के ऊपर जो
द्युलोक है, वह सभी मङ्गलस्वरूप विश्वपाता के प्रशासन से
नियत और स्थित है । उनका एक कणामात्र भी उनके नियम
से बहिर्भूत नहीं होसक्ता है ॥ ६ ॥

होम, योग, और तपस्या करे, उसे स्थायी फल प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ।

मङ्गलस्वरूप परमेश्वर को हृदय में साक्षात् जानकर उनके साथ प्रीति-भाव निवृद्ध करना होगा, जान और सुनकर उनके कार्य में योग देना होगा, तभी उनका सहवाम-जनित अनन्त फल प्राप्त होमकेगा । उन्हें न जानकर अन्यमनः और विषयामक्त होके ब्राह्मण्डस्वर के साथ रातदिन उनकी पूजा करने, या लोक-रञ्जन वृथा योग यज्ञ क्रिया-कलाप में शरीर और मन को निपात करने से, अथवा मान मर्त्यादा यश कीर्ति प्राप्ति के लिये अपना सर्वस्व दौड़ालने से भी ईश्वर के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता है, और इसी लिये अनन्त फल लाभ नहीं किया जा सकता है । जो परमेश्वर का चान लाभ, और उनके साथ प्रीति स्थापन करके, उनके प्रिय कार्य सम्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हीं का प्रतिष्ठित धर्माचरण करता है, उसे धर्म का सारा लक्षण प्राप्त होता, और वह अनन्त काल तक परम प्रार्थनीय अक्षय ब्रह्मानन्द उपभोग करता रहता है ॥ ८ ।

२३

वीवाएतदृहरं गार्ग्यं विदित्वास्माल्लोकात् प्रैति
मङ्गलपणः । अथ वएतदृहरं गार्ग्यं विदित्वास्माल्लोकात्
प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

इसी अक्षर पुरुष के प्रशासन से, हे गार्गि !
अनेकानेक पूर्ववाहिनी और पश्चिम वाहिनी नदी
श्वेत पर्वतों से निकल कर बहती है ॥ ८ ॥

परम महत्त्व परमेश्वर के नियम से सारी वेगवती नदियां
तुषा से ढके हुये जंघे पहाड़ों से निःसृत और प्रवाहित हो
कर असंख्य जीव जन्तुओं को उपकारिणी और कल्याण
दायिनी होती है । जो जल दृष्टि से बाहर किसी अनजाने
पहाड़ के किसी अनदेखे स्थान में सञ्चित होता है, उसे
हम शत २ योजन दूर रह कर भी सहज में ही प्राप्त
करते हैं ॥ ८ ॥

२२

योवाएतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिन् लोके
जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षं सहस्राण्यन्तव-
देवास्य तद्भवति ॥ ९ ॥

‘य वै’, ‘एतदक्षरं’, हे ‘गार्गि’, अविदित्वा, अविज्ञाय
‘अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते, यद्यपि ‘बहूनि वर्ष-
सहस्राणि, तथापि, ‘अन्तवत एव अस्य, ‘तत्, फल’ भवति, ॥ ९ ॥

हे गार्गि ! जो इस अविनाशो पुरुष को नहीं
जानता, चाहे वह बहु सहस्र वर्ष इस लोक में

होम, योग, और तपस्या करे, उसे स्थायी फल प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ।

मङ्गलस्वरूप परमेश्वर को हृदय में साक्षात् जानकर उनके साथ प्रीति-भाव निवृद्ध करना होगा, जान और सुनकर उनके कार्य में योग देना होगा, तभी उनका सहवाम-जनित अनन्त फल प्राप्त होसकेगा । उन्हें न जानकर अन्यमनः और विष-वासक्त होके ब्राह्मअडम्बर के साथ रातदिन उनकी पूजा करने, या लोक-रञ्जन वृथा योग यज्ञ क्रिया-कलाप में शरीर और मन को निपात करने से, अथवा मान मर्यादा यश कीर्ति प्राप्ति के लिये अपना सर्वस्व दौडालने से भी ईश्वर के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता है, और इसी लिये अनन्त फल लाभ नहीं किया जा सकता है । जो परमेश्वर का ज्ञान लाभ, और उनके साथ प्रीति स्थापन करके, उनके प्रिय कार्य सम्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हीं का प्रतिष्ठित धर्माचरण करता है, उसे धर्म का सारा लक्षण प्राप्त होता, और वह अनन्त काल तक परम प्रार्थनीय अक्षय ब्रह्मानन्द उपभोग करता रहता है ॥ ६ ॥

२३

योवाएतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वास्मान्लोकात् प्रैति
सक्तपणः । अथ यएतदक्षरं गार्गिं विदित्वास्मान्लोकात्
प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

‘यः वै एतत् अक्षरं, हे गार्गि, अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, सः कृपणः, पणक्रीत इव दासः । अथ यः एतत् अक्षरं, हे गार्गि, विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, सः ब्राह्मणः, ॥ १० ॥

हे गार्गि ! जो इस अविनाशी पुरुष को न जान कर इस लोक से जाते हैं, वह कृपा-पात्र अति दीन है । और जो इस अविनाशी पुरुष को जान कर इस लोक से अवसृत होते हैं, वही ब्राह्मण ॥ १० ॥

भूमण्डल में जितने जीव हैं, उन सब में केवल मनुष्यही ब्रह्मज्ञान लाभ करने का अधिकारी है । परात्पर परमेश्वर और उनके प्रतिष्ठित मारे धर्म को जानने का अधिकार होने से ही मनुष्य का इतना गौरव हुआ है । जो इस परमोत्कृष्ट मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी उन्हें नहीं जान सकते, उनसे बढ़कर हतभाग्य और कौन है ? परम प्रीतभाजन परमेश्वर की उपलब्धि करने से जो अनिर्वचनीय आनन्द अनुभूत होता है, उसका स्वाद भी जो नहीं पासकत है, उनकी अपेक्षा दीन और कौन है ? वही कृपा-पात्र अति दीन है । उनका जन्म बोधलादनेवाले पशु का जन्म है । और जो उन्हें जानकर इस लोक से प्रस्थान करते हैं, वही परम भाग्यवान्, वही मनुष्यो में श्रेष्ठ, वही ब्राह्मण है ॥ १० ॥

२४

तदा एतदक्षरं गम्यं दृष्टं द्रष्टुं तथ श्रोतव्यं

मन्त्रविज्ञातं विज्ञात्रे तस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश-
ओतश्च प्रोतश्च ॥ ११ ॥

‘तत् वै एतत् अक्षरं’, हे ‘गार्गि’, ‘अदृष्टं, न केनचित्
दृष्टम् अविषयत्वात् स्वयन्तु ‘द्रष्टुं, तथा ‘अश्रुतं’, ओतस्याविषय
त्वात् स्वयन्तु ‘ओत, तथा ‘अमतं’, मनसोऽविषयत्वात् स्वयन्तु
‘मन्द, तथा ‘अविज्ञातं’, बुद्धेरविषयत्वात् स्वयन्तु ‘विज्ञात, ।
‘एतस्मिन् उ खलु अक्षरे, हे गार्गि, ‘आकाशः’, ‘ओत’ च प्रोत’
च, सर्वतोव्याप्त इत्यर्थः ॥ ११ ॥

हे गार्गि । इस अविनाशी पुरुष को कोई देखता
नहीं, किन्तु वह सब को ही देखते हैं, कोई उन्हें
सुनता नहीं, किन्तु वह सब को ही सुनते हैं, कोई
उन्हें मनन नहीं कर सकता, किन्तु वह सब को ही
मनन करते हैं, कोई उन्हें जानता नहीं, किन्तु वह
सब को जानते हैं । हे गार्गि ! आकाश इसी अविनाशी
परमेश्वर से ओत-प्रोत होकर व्याप्त हो रहा है ॥ ११ ॥

हम दर्शन श्रवण मनन आदि व्यापार द्वारा जो कुछ जान
सकते हैं, उसे वह जानते हैं; और हम जो कुछ नहीं जान सकते
हैं, उसे भी वह सब जानते हैं, किन्तु वह किसी के दर्शन श्रवण
मनन और विज्ञान के विषय नहीं हैं । वह अपने को आप जैसा
जानते हैं, वैसा उन्हें और कोई नहीं जान सकता है, अनन्त
स्वरूप को बुद्धि जानकर अन्त नहीं कर सकती है । इसी अनन्त

‘यः वै एतत् अक्षरं, हे गार्गि, ‘अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, ‘सः कृपणः, पणक्रीत इव दासः । ‘अथ यः एतत् अक्षरं, हे गार्गि, विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, ‘सः ब्राह्मणः, ॥ १० ॥

हे गार्गि ! जो इस अविनाशी पुरुष को न जान कर इस लोक से जाते हैं, वह कृपा पात्र अति दीन है । और जो इस अविनाशी पुरुष को जान कर इस लोक से अवसृत होते हैं, वही ब्राह्मण ॥ १० ॥

भूमण्डल में जितने जीव हैं, उन सब में केवल मनुष्य ही ब्रह्मज्ञान लाभ करने का अधिकारी है । परात्पर परमेश्वर और उनके प्रतिष्ठित सारे धर्म को जानने का अधिकार होने से ही मनुष्य का इतना गौरव हुआ है । जो इस परमोत्कृष्ट मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी उन्हें नहीं जान सकते, उनसे बढ़कर हतभाग्य और कौन है ? परम प्रीतभाजन परमेश्वर की उपलब्धि करने से जो अनिर्वचनीय आनन्द अनुभूत होता है, उसका स्वाद भी जो नहीं पासकत है, उनकी अपेक्षा दीन और कौन है ? वही कृपा-पात्र अति दीन है । उनका जन्म बोधलादनेवाले पशु का जन्म है । और जो उन्हें जानकर इस लोक से प्रस्थान करते हैं, वही परम भाग्यवान्, वही मनुष्यो में श्रेष्ठ, वही ब्राह्मण है ॥ १० ॥

२४

तथा एतदक्षरं गम्य दृष्टं द्रष्टुं तथ श्रोतवतं

तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये
नस्तद् व्याचक्षिरे ॥ २ ॥

यस्मात् श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि ब्रह्म अतः 'न, 'तत्र, तस्मिन्
ब्रह्मणि 'चक्षुः गच्छति, तथा 'न वाक् गच्छति, अभिधेयं प्रति
वाग्गच्छति ब्रह्म तु अनभिधेयमतो न वाक् गच्छति 'नो मनः,
गच्छति । इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानं तद्गोचरत्वात्
'न विज्ञः, तत् ब्रह्म । इत्यतः 'न विजानीमः, 'यथा, येन प्रका-
रेण 'एतत्, ब्रह्म 'अनुशिष्यात्, उपदिशेत् शिष्यात् । 'अन्यत्,
पृथक् 'एव, 'तत्, प्रकृतं ब्रह्म 'विदितात्, ज्ञातात् वस्तुनः
'अथो, अपि 'अविदितात् 'अज्ञातात् 'अधि, 'इत्युपर्यर्थे अन्य-
त्, 'इति, 'शुश्रुम, श्रुतवन्तो वयं 'पूर्वेषां, आचार्याणां वचनं
'ये, आचार्या 'नः, अस्मभ्यं 'तत्, ब्रह्म 'व्याचक्षिरे, व्या-
ख्यातवन्तः विस्पष्टं कथितवन्तः ॥ २ ॥

वहां आंख की गम्य नहीं, वाक्य की गम्य
नहीं, और मन की भी गम्य नहीं है, हम उनका
विशेष कुछ भी नहीं जानते हैं, यह भी नहीं
जानते कि किस प्रकार उनके विषय में उपदेश देवें ।
वह विदित और अविदित सारी वस्तुओं से भिन्न
है, जिन पहिले आचार्यों ने हमें ब्रह्म के विषय में
बताया है, उनसे हम ने इस प्रकार सुना है ॥ २ ॥

अक्षर पुरुष के द्वारा आकाश व्याप्त हो रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं, जहां वह सर्वव्यापी परमेश्वर नहीं है ॥ ११ ॥

२५

भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषा-
ऽस्माद्अग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ १२ ॥

‘भीषा, भयेन ‘अस्मात्, ब्रह्माण’ ‘वात’ पवते, ‘भीषा उदेति सूर्यः, ‘भीषा अस्मात् अग्निः च इन्द्रः च मृत्युः धावति पञ्चमः, नियमेनास्य ब्रह्माणोमहार्हा वातादयः पवनादिका-
र्येषु निरन्तरं प्रवर्तन्ते ॥ १२ ॥

इन्हीं के भयसे वायु प्रवाहित होती है, इन्हीं के भयसे सूर्य उदय होता है, इन्हीं के भयसे अग्नि सेव और मृत्यु धावित होते हैं ॥ १२ ॥

उसी मङ्गलाकर अक्षर पुरुष के आसन से वायु, सूर्य, अग्नि, सेव, मृत्यु, आदिक सारे मिलकर इस जगत् के उपकार-साधन में नियत हो रहे हैं ॥ १२ ॥

२६

यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणएजति निःसृतम् ।
महद्भयं वज्रमुद्यतं यएतद्भिरमृतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥

‘यत्, ‘किञ्च, ‘इदं, ‘जगत् सर्वं’, ‘प्राण’, परस्मिन् ब्रह्माणि सति ‘एजति, कम्पते नियमेन चेतते अतएव ‘निःसृतं, निर्ग-

वाक्य ने जिनसे बोलने की शक्ति पाई है, वही ब्रह्मा हैं।
उन्हीं के अधिष्ठान से वाक्य प्रकाशित होती है, किन्तु वाक्य
द्वारा वह प्रकाशित नहीं होते। लोग यही कहकर निर्दोष
करते हैं कि जिन सारे पदार्थों की उपासना की जाती है,
वह ब्रह्मा नहीं। कोई २ जल वायु, अग्नि शिला, पशु पक्षी,
वृक्ष लता की उपासना करते हैं, कोई चन्द्र सूर्य यह नक्षत्र की
उपासना करते हैं, कोई मनकल्पित देवदेवी की प्रतिमूर्त्तियों की
उपासना करते हैं, और कितने लोग असामान्य-क्षमतापन्न
मनुष्य विशेष को ईश्वरावतार जान कर उपासना करते हैं,
किन्तु यह कोई भी ब्रह्मा नहीं। इनकी उपासना से ब्रह्मा की
उपासना नहीं होती ॥ ३ ॥

३०

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

‘यत्, मनसोऽवभासकं ब्रह्म ‘मनसा,’ न, ‘मनुते, सङ्कल्पयति
‘मनः,’ ‘येन. ब्रह्मणा ‘मतं, विषयीकृतं ‘आहुः, कथयन्ति ब्रह्म-
विदः । ‘तत् एव, मनसोमनः ‘ब्रह्मा, ‘विद्धि, ‘त्वं,’ । ‘न, ‘इदं,
ब्रह्म ‘यत्, ‘इदं, परिच्छिन्नं ‘उपासते, ॥ ४ ॥

ब्रह्मवित् आचार्य कहते हैं, लोग मनके द्वारा
जिन्हें मजन नहीं करसक्ते, जो मनके प्रत्येक
मजन को जानते हैं, उन्हीं को ब्रह्म जानो, लोग

जो वाक्य को वाक्य होकर भी वाक्यके गोचर नहीं, जो वाक्य के वाक्य होकर भी वाक्य के गोचर नहीं, जो मन के मन होकर भी मन के गोचर नहीं है, उन के विषय में इतना ही उपदेश है, कि वह विदित और अविदित सारी वस्तुओं से भिन्न है। हमारे निकट जितनी वस्तु विशेष रूप से विदित है, वह उन में से कुछ भी नहीं, और जितनी परिमित सृष्ट वस्तु अविदित है, उनमें से भी वह कुछ नहीं हैं। वह विदित क्या अविदित सारी परिमित वस्तु के सृष्टिकर्ता, वाश्रयदाता और निर्व्वर्जिता है, वह सारों के अन्तर्गत एवं सारों से भिन्न और स्वतन्त्र है। पहिले आचार्यों ने यही उपदेश दिया है ॥ २ ॥

२६

यदाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

‘यत्, ब्रह्म वाचा, अनभ्युदितं, अप्रकाशितं’ ‘येन, ब्रह्मणा वाक्, विवर्जितेऽर्थे’ ‘अभ्युद्यते, प्रकाशयते प्रयुज्यत इत्येतत् । ‘तत् एव, भूमाख्यं’ ‘ब्रह्म, ‘विद्धि, विजानीहि’ ‘त्वम्, । ‘न इदं’, ब्रह्म यत्, ‘इदं इन्द्रियमनोयाह्यं’ देशकालपरिच्छिन्नं ‘उपासते, ॥३॥

जो वाक्य के वचनीय नहीं हैं, वाक्य जिनके द्वारा प्रेरित होती है, उन्हें ही तो तुम ब्रह्म जानो, लोग जिन परिमित पदार्थों की उपासना करते हैं, वह कभी ब्रह्म नहीं है ॥ ३ ॥

है कि उन्होंने ने वह नहीं जाना, कि अनन्त-स्वरूप ब्रह्म को सुन्दर-रूप से जाना नहीं जाया है । वह चाहे ब्रह्म को कोई मूर्तिमान् पदार्थ के तुल्य समझ कर दत्त होगये हो, यदि उन्हें ने इसे कुछ सूक्ष्म समझा है, तो देह-गून्व परिमित मन की न्यायी कोई वस्तु समझी होगी । वह यह कभी नहीं समझ सके कि उनके शरीर भी नहीं और मन भी नहीं है । उनके शरीर होता तो वह प्रत्यक्ष के विषय होते, और उनके मन होता तो वह मन से पकड़े जाते । बहुत से लोग ऐसे हैं, जो समझते हैं कि ब्रह्म के शरीर नहीं है, किन्तु वह स्पष्ट नहीं जान सक्ते हैं कि उनके मन भी नहीं है । वह उस शुद्ध-मुक्त-अनन्त-ज्ञान-स्वरूप में परिमित मन की सारी वृत्ति आरोप करते हैं, वह समझते हैं, कि उन में क्रोध है, उन में द्वेष है, उनमें स्नेह है, उनमें करुणा है, उनमें पक्षपातित है । उन में वह सब बातें होतीं, तो उन्हें सुन्दर रूप से जाना जाता, हमलिये जो समझते हैं कि हमने उन्हें सुन्दर-रूप से जाना है, वह उनमें सारे मन के धर्म, और जो उनमें स्थूल-दर्शी हैं, वह उनमें शरीर के धर्म आरोप करते हैं । मन जो वस्तु है, वह प्रत्यक्ष से अगोचर, और अति सूक्ष्म वस्तु है जो इसे भी सूक्ष्म वस्तु हैं, उनमें मन का भी कोई धर्म नहीं है, तब हम उन्हें किस प्रकार सुन्दर रूप से जान सक्ते हैं ? जो इस सारे जगत्कौशल के कारण हैं, उनमें ज्ञान अवश्य है, किन्तु वह ज्ञान क्या हमारे मानसिक ज्ञान की न्यायी परिमित है ? उस अनन्त ज्ञान को क्या हम अपनी बुद्ध बुद्धि के अधीन

जिन परिमित पदार्थों को उपासना करते हैं, वह कभी ब्रह्म नहीं हो सक्ते हैं ॥ ४ ॥

मन परिमित पदार्थ को ही मनन करसक्ता है, किन्तु अनन्त-ज्ञान-स्वरूप जो ब्रह्म है, उन्हें मन किस प्रकार मनन कर सकेगा ? वह मन के विषय नहीं, उस पूर्ण-स्वरूप को कोई मनन नहीं कर सकता है; किन्तु वह सब को ही मनन करते हैं । वह हमारे सारे भाव, सारी इच्छा, सारे कर्म्मों के साक्षी-स्वरूप है, उनके निकट अन्धकार कुकर्म को छिपा नहीं सक्ता और न अपवाद सत्कर्म्म को खान कर सक्ता है ॥ ४ ॥

३१

यदि मन्यसे सुवेदेति दृभमेवापि नूनं त्वं वेत्य ब्रह्मणोरूपम् ॥ ५ ॥

अहं सद्युवेद ब्रह्मेति प्रतिपत्तिः मिथ्यैव तदेवेह प्रतिपादितं 'यदि, कदाचित् 'मन्यसे, 'सुवेद इति, अहं ब्रह्म सद्युवेदेति 'दृभ', 'अल्प' 'एव अपि नूनं, 'त्वं', 'वेत्य, जानीसे 'ब्रह्मणः रूपम्, ॥ ५ ॥

यदि ऐसा समझो कि हमने ब्रह्म को सुन्दर रूप से जाना है, तब निश्चय तुमने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत कम जाना है ॥ ५ ॥

जो समझते हैं कि हमने ब्रह्म को सुन्दर रूपसे जाना है, उन्होंने ब्रह्म के विषय में बहुत ही कम जाना है, कारण यही

भी नहीं,, इस वाक्य का मर्म हममें से जो जानते हैं । वही उसको जानते हैं ॥ ६ ॥

“हम ब्रह्म को नहीं जानते है ऐसा भी नहीं है,, अर्थात् ऐसा नहीं कि हम ब्रह्म के भाव को एकवारही कुछ नहीं जान सक्ते हैं; हमने ज्ञानप्रसाद से उनके अनाद्यनन्त-पूर्ण-भाव, उनके सत्य सुन्दर-मङ्गल-भाव को प्रतीति किया है, किन्तु परिमित पदार्थ की न्यायी विशेष करके उन्हें बुद्धि के अधीन नहीं कर सक्ते हैं । जिन्हो ने विशुद्ध ज्ञान-नेत्रों से उन्हें साक्षात् करके उनके पूर्ण भाव को जाना है, वही इस वचन के मर्म को सम्यक् प्रकार जान सक्ते है ॥ ६ ॥

३३

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥ ७ ॥

‘यस्य, ब्रह्मविदः ‘अमतं’, अविज्ञातम् अविदितम् ब्रह्मेति ‘तस्य, ‘मतं’, ज्ञातं सम्यक् ब्रह्मेत्यभिप्रायः । ‘यस्य, पुनः ‘मतं’, ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मेति निश्चयः ‘न, ब्रह्म विद, विजानाति ‘सः’, । ‘अविज्ञातं’, अमतम् अविदितमेव ब्रह्म ‘विजानतां, सम्यक् विदितवतामित्येतत्, । ‘विज्ञातं’, विदितं ब्रह्म ‘अविजानतां, असम्यग्दर्शिनानाम् ॥ ७ ॥

ऐसा जिनका निश्चय है, कि हम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं ने ब्रह्म को जाना है; और

कर सक्ते हैं ? उन्होंने ने यह जगत् मृदु किया है, चौर जो आदि सेही रक्षा करते हैं, प्रतीति होता है, कि उनमें नृजन और रक्षण करने की शक्ति है; किन्तु वह शक्ति क्या हमारी शक्ति जैसी परिमित है ? उनकी इस अगन्त शक्ति को क्या हम मनमें धारण करसक्ते हैं ? जिन्होंने ने इस सृष्टि के मङ्गल के निमित्त दया, स्नेह, चौर प्रेम की मृष्टि की है, उनका प्रेम क्या हमारे शुद्ध मानसिक प्रेम के न्यायी है ? इस सत्य-सुन्दर-मङ्गल-स्वरूप के दुरवगाह्य गम्भीर प्रेम को कौन बुझिनिवेश कर सक्ता है ॥ ५ ॥

३२

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ ६ ॥

‘न अहं मन्ये सुवेद, ब्रह्म इति, नैव तद्धि विदितं त्वया ब्रह्म’त्युक्त्याह ‘नो न वेद इति, वेदेवेति ‘वेद च, नो । ‘यः, कश्चित् ‘न’, अस्माकं मध्ये ‘तत्, उक्तं वचनं तत्त्वतः ‘वेद, स’ ‘तत्, ब्रह्म ‘वेद, । किं पुनस्तद्वचनमित्याह ‘नो न वेदेति वेद च, इति ॥ ६ ॥

हम ऐसा नहीं समझते कि हमने ब्रह्म को सुन्दर रूप से जाना है । हम ब्रह्म को नहीं जानते ऐसा भी नहो, जानते हैं ऐसा भी नहीं । “हम ब्रह्म को नहो जानते है ऐसा भी नहीं है, जानते हैं ऐसा

भूतेषु, 'स्थावरेषु, चरेषु च एक' ब्रह्मा 'विचिन्त्य, विज्ञाय साक्षात्कृत्य 'धीराः, धीमन्त' 'प्रेत्य, उपरम्य 'अस्मात् लोका-
त्, 'अमृताः भवन्ति, ॥ ८ ॥

यहां उन्हें जानने से ही जन्म सार्यक होता है, न जानने से महान् अनर्थ उपस्थित होता है; दूसलिये धीर पुरुष स्थावर जड़म सारी वस्तु में एकमात्र परमेश्वर को उपलब्ध करके और दूस लोक से अवसृत होकर अमर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

वद्यपि हमारी चतुर् बुद्धि ब्रह्म के स्वरूप को परिमित पदार्थ को न्यायी विशेष करके नहीं जान सकती है, तौभी हम बुद्धि के सहज ज्ञान तरङ्गद्वारा, सारे कारणों का कारण सारे आधारों का मूलधार और सारे मङ्गलों का निदान-भूत समझकर उनके पूर्ण मङ्गल भावको संयत्-रहित हो कर प्रतीति करते हैं। जीवात्मा चीन-पाप होकर उसी अनन्त-स्वरूप ज्ञान-स्वरूप मङ्गल स्वरूप को अपने हृदय में आश्रय-रूप से साक्षात् उपलब्ध करते हैं। इसी प्रकार इस पृथिवी में रहकर उन्हें जानने से ही जन्म सार्यक होता है। उनके जाने बिना हमारा जन्म और किस प्रकार सार्यक होमक्ता है 'उन्होंने जो हमें अपने जानने का अधिकार प्रदान किया है, यही तो उनकी सारी कृपाओं में प्रधान कृपा है। हम ऐसे चतुर् तिमिरावृत पृथ्वी के जन्तु होकर सारी से अतीत, मत्य सुन्दर मङ्गल पुरुष को जानते

जिनका ऐसा निश्चय है, कि हम ब्रह्म-स्वरूप को जानते हैं, उन्हों ने ब्रह्म को नहीं जाना है। उत्तम ज्ञान-वान लोगो का यही विश्वास है, कि हम ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते, जो लोग इस प्रकार ज्ञान-वान नहीं हैं, वह ऐसा विश्वास करते हैं, कि हम ने ब्रह्म-स्वरूप को जान लिया है ॥ ७ ॥

यही समझ कर कि हम ब्रह्म के स्वरूप को अपनी परि-मित बुद्धि द्वारा विशेष नहीं जान सकते हैं, उनका अनाद्यनन्त पूर्ण-स्वरूप जाना जाता है। जिन ज्ञानवान् पुरुषों ने अपने विशुद्ध ज्ञान-नेत्रों से उस सत्य-सुन्द-मङ्गल के पूर्ण-भाप को प्रत्यक्षवत् प्रतीति किया है, वही समझते हैं, कि उनके भाव का अन्त पाया नहीं जाता है ॥ ७ ॥

३४

इह चेद्वेदीदृश सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्मह-
ती विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्या-
स्माल्लोकादमृताभवन्ति ॥ ८ ॥

‘इह, एव ‘चेत्, यदि मनुष्य ‘अवेदीत्, विदितवान् यथो-
क्तलक्षणं ब्रह्म ‘अथ, तदा ‘अस्ति, ‘सत्यं, परमार्थतः । ‘इह,
जीवन् ‘चेत्, यदि ‘न, ‘अवेदीत्, विदितवान् ‘महती, दीर्घा
‘विनष्टिः, विनश्यनम् । तस्मादेव गुणदोषौ विजानन्तः ‘भूतेषु

हैं, उनकी ही महिमा प्रचार, उनका ही नाम घोषण करती हैं । क्या ज्योतिर्विद्या, क्या भूतत्व-विद्या, क्या चिकित्सा-विद्या, क्या मनोविज्ञान, क्या आत्म-तत्व, क्या धर्मनीति, सारी विद्या ही उनके अनन्त ज्ञान और मङ्गल भाव का उपदेश देती हैं । इन्हीं सारी विद्याओं से सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा परिशुद्ध ब्रह्मविद्या लाभ करके ब्रह्मवान् होना और इस लोक से अवसृत होकर अमृत का आश्रय लेकर अमर होना आवश्यक है ॥ ८ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

३५

ईशावास्यमिदम् सर्वं यद्विद्वज्जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्त्रिद्वनम् ॥ १ ॥

इष्टे इति ईदं तेन 'ईशा, परमेश्वरेण 'आवास्य', आच्छादनीयं 'इदं सर्वं', 'यत् किञ्च, यत् किञ्चित्' जगत्यां, ब्रह्माण्डे 'जगत्', 'तत् सर्वम्' । 'तेन त्यक्तेन, पापैषणात्यागेन 'भुञ्जीथाः, परमात्मानं' 'मा गृधः, गृध्विमाकाङ्क्षा मा कार्षीः त्वं' 'धनं', 'कस्यस्त्रिद्वनम्, कस्यचित् ॥ १ ॥

इस ब्रह्माण्ड के बीचमें जो कुछ पदार्थ हैं वह सभी परमेश्वर के द्वारा व्याप्य हो रहे हैं । पाप-

है, इसे बढ़ कर हमारे सौभाग्य का विषय और क्या है । जगत्कौशल देखकर कौशल-कर्त्ता के अनन्त ज्ञान का परिचय पाते, शुभोद्देश्य सारे नियमों को देख कर नियन्ता के मङ्गल अभिप्राय से अवगत होते, और उनका प्रतिष्ठित धर्माचरण करके आत्मा को उन्नत करते, और अपने सारों के ऊपर उनका प्रेम देख कृतज्ञ होकर उनके प्रेम में मग्न होते हैं । यहां रहकर यदि हमने उन्हें न जाना, उनके प्रेम में मग्न न हुवे, और उनका प्रतिष्ठित धर्माचरण न किया, तब हम ने क्या किया । कुछ सुवर्ण सुद्रा संग्रह करके, कुछ बड़ा यशोमान लाभ करके, अथवा निष्कष्ट इन्द्रिय-सुख भोग करके क्या मनुष्य आत्मा तृप्त हो सकता है । कुटिल पार्थिव वस्तु में या दोषगुण विविष्ट अपूर्ण स्वभाव में प्रेम स्थापन करके क्या प्रेम सार्थक हो सकता है ? जो लोग उस ज्ञान को न जानकर उनके सहवास-जनित नित्य भ्रमानन्द से वञ्चित रहकर किसी मलिन सुख में लिप्त रहते हैं, उनका महान् अनर्थ उपस्थित होता है । वह पुन्यलोक से बहुत दूर फिरते रहते हैं ।

स्थावर-जड़म सारी वस्तुओं के कौशल
और उद्देश्य की आलोचना करके

ब्रह्मज्ञान को उद्दीपन करना और आत्म-प्रत्यय का पोषण करना उचित है । स्थावर जड़म सारी वस्तु उनकी ही सृष्टि उनका ही कौशल है, वह उनका ही मङ्गल भाव प्रकाश करती

में भिगो सकता है । इसलिये जिन्हें ब्रह्म के लाभ करने की वासना है, वह विषय-लालसा परित्याग करेंगे, वह चारों ओर से पाप चिन्ता, पापलाप, पापानुष्ठान से निरस्त रहेंगे- वह दूसरों के साथ अन्याय व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरों की स्त्री के प्रति कुदृष्टिपात न करेंगे, दूसरे के धन पर लोभ न करेंगे ॥ १ ॥ .

३६

अनेजदेकं मनसोजवीयानेन हवा आप्रवन्
पूर्वमर्षत् । तद्भावतो न्यानत्येति तिष्ठत्स्मिन्न-
पोमातरि श्वा दधाति ॥ २ ॥

‘अनेजत्, न एजत् एज् कम्पने कम्पनं चलनं’ स्थिरत्व-
प्रच्युतिः तद्विवर्जितम् । ‘एकं’ प्रज्ञानधनं ‘मनसः’, ‘जवीयः’,
जववत्तरं मनसा तदप्राप्तमित्यर्थः । द्योतनात् ‘देवाः चक्षुरादीनि
इन्द्रियाणि ‘एजत्, एतत् प्रकृतं ब्रह्म सर्वस्य’ न, ‘आप्रवन्,
प्राप्तवन्तः ‘पूर्वं’ अर्षत्, पूर्वमेव गतं जवनात् मनसोऽपि ।
‘तत्, ब्रह्म ‘भावतः’, द्रुतं गच्छतः ‘अन्यान्, मनोवागिन्द्रिय-
प्रभृतीन् ‘अत्येति, अनीत्य गच्छतीव ‘तिष्ठत्, स्वयमविवक्षितमेव
सत् । ‘तस्मिन्, ब्रह्माणि सति ‘मातरि श्वा, मातरि अन्तरीक्षे
श्वयति गच्छतीति वायुः सर्वप्राणभृत् ‘अपः, कर्माणि प्राणिनां
चेष्टालक्षणानि ‘दधाति, विभजतीत्यर्थः । सर्वाहिं विक्रिया
सर्वास्पदभूते नित्ये ब्रह्माणि सत्येव भवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

चिन्ता और विषय-लालसा परित्याग करके ब्रह्मानन्द उपभोग करो, किसी के धनमें लोभ न करना ॥१॥

जैसे पक्षी अपने बच्चों को अपने परों से ढक रखते हैं और विविध विघ्नों से उनकी रक्षा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के द्वारा यह सारा जगत् ढका और व्याप्त हो रहा है और नियत रक्षा प्राप्त करता है । वह जगत् के राजाधिराज, वह हमारे पिता, पाता और बन्धु है, उनका शासन सर्वत्र फैला हुआ है, उनका प्रेम सर्वत्र प्रकाश पा रहा है, पापचिन्ता और विषय-लालसा परित्याग करके उसी प्रेमास्पद को लाभ और परमानन्द उपभोग करो । जैसे शरीर का विकार रोग है, वैसे ही मनका विकार पाप है । रोग होने से जैसे खाने पीने में जी नहीं लगता, वैसे ही पापचरण करने से ब्रह्मानन्द उपभोग करने की इच्छा नहीं होती है, इसलिये पापचिन्ता पापानुष्ठान परित्यग द्वारा मनको स्वस्थ और पवित्र करके ब्रह्मानन्द उपभोग करो । अपराधी और असत् पुत्र अपने पिताके प्रति कभी प्रेम नहीं कर सका और न अपने प्रति उनका प्रेम हो उपलब्ध कर सका है, उनके शासन में ही सर्वदा व्याकुल रहता है । वैसे ही पापाचारी मनुष्य रातदिन परमपिता के प्रतिष्ठित धर्म-सेतु को लङ्घन करके उपयुक्त दण्ड जो प्राप्त होकर सर्वदा दुःखी रहता है, वह उनके शान्त-स्वरूप, उनके पवित्र स्वरूप, उनके मङ्गल-स्वरूप को अनुभव करके अपने चञ्चल, लुब्ध और अपवित्र चित्तको किस प्रकार उनके प्रेम रस

“उन्हीं के अधिष्ठान से वायु प्राणिमात्र को सारी देह-चेष्टा विधान करता है, ॥ २ ॥

३७

तदेजति तन्नैजति तदूरे तद्वन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ३ ॥

‘तत्, ब्रह्म यत् प्रकृतम् ‘एजति, चलति ‘तत्, एव च ‘न एजति, नैव चलति अचलमेव सत् चलतोत्थर्य’ । किञ्च ‘तत् दूरे, ‘तत् उ अन्तिके, समीपेऽत्यन्तमेव । न केवलमन्तिके ‘तत्, ‘अन्त’, अभ्यन्तरे ‘अस्य सर्वस्य, जगत’ । ‘तत्, ‘उ, अपि ‘सर्वस्य अस्य बाह्यतः, व्यापकत्वात् आक्रामयत् ॥ ३ ॥

वह चलते हैं, वह नहीं चलते ; वह दूर हैं, वह निकट भी हैं, वह इन सारों के भीतर हैं, वह इन सारों के बाहर भी हैं ॥ ३ ॥

लोग स्थानान्तर प्राप्ति के लिये गमन करते हैं, उनके सर्व स्थान में विद्यमान रहने से चलने का प्रयोजन एक बार ही सिद्ध है, इसलिये कहा है, “वह चलते हैं”, अर्थात् उनके चलने का व्यापार सम्पन्न होरहा है । वह जड़ की न्यायी अचल नहीं, वह मृत की न्यायी निश्चेष्ट नहीं—वह अमृत, वह प्राण-स्वरूप, वह जाग्रत जीवन्त देवता, वह सुकृत्स्नभाव, महानात्मा है । किन्तु लोग जैसे स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, वैसे वह

परब्रह्म एक मात्र । वह अचल, पर मन से आगे जाते हैं; सारी इन्द्रिय उस अग्रगामी परब्रह्म को प्राप्त नहीं होती हैं । वह स्थिर रहकर भी उन द्रुतगामी मन और सारी इन्द्रियों को अतिक्रम करके गमन करते हैं; उनसे अधिष्ठान से वायु प्राणिमात्र को सारी देह-चेष्टा विधान करता है ॥ २ ॥

एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को चलना कहते हैं । वह एकमात्र परब्रह्म सर्वत्र समान रूप और पूर्ण रूप से वर्तमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह न हो; सुतरां एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की उन्हें सम्भावना नहीं है, इसलिये वह अचल है चलते नहीं । वह अचल होकर भी मन से वेगवान् होते हैं, मन उन्हें पकड़ नहीं सकता है । सारी इन्द्रियां भी उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती हैं । द्रुतगामी मन और सारी इन्द्रियां उन्हें पकड़ने के लिये चाहे जितनी चेष्टा करे, वह स्थिर रहकर भी उन से आगे बढ जाते हैं । वायु प्राणिमात्र को सारी देह-चेष्टा विधान करता है । वायु न जाने से थोड़ी देर में ही शरीर विह्वल होजाता है, किन्तु वायु जिनसे शक्ति प्राप्त करता है, वह वर्तमान न रहते तो और किनसे शक्ति पाकर प्राणिजी के शरीर को रक्ता कर सकता, इसीलिये निश्चाय गया है, कि

परमात्मा में ही सारी वस्तु ठहरी हुई हैं वह आदि से ही वस्तुओं के आश्रय-स्वरूप है, उन्हीं को अवलम्बन करके सारी वर्तमान हो रही हैं । जो परमात्मा को सारी का आश्रय-स्वरूप जानते और सारे भूतों में उन्हे विद्यमान देखते हैं, वह फिर किसी का अनादर नहीं करते । वह देखते हैं कि हम सबही उस अमृत पुरुष के पुत्र हैं, कोई उस सर्व-नियन्ता विश्वपाता परमेश्वर के निकट अवज्ञेय और त्याज्य नहीं है, इस लिये किसी को अनादर और घृणा नहीं करते हैं । उत्तम मध्यम गुणों के अनुसार जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिये, वैसाही करते हैं ॥ ४ ॥

३६

स पथ्यं गाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरथं शुद्धमपाप-
विद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्य-
तोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ५ ॥

‘सः, परमात्मा ‘पथ्यं गात्, परि समन्तात् अगात् गतवान् आकाशवत् व्यापीत्यर्थः ‘शुक्र’, शुक्रः शुद्धः ‘अकायम्, अकायः अव्रणीरः ‘अव्रणम्, अव्रणः अक्षतः ‘अस्नाविरम्, अस्नाविर’ स्नावाः शिराः यस्मिन् न विद्यन्ते इति ‘शुद्ध’, शुद्धः निर्मलः ‘अपापविद्धम्, अपापविद्ध’ । ‘कविः, ज्ञानदर्शी सर्वदृक्’ मनीषी, मनसैर्पिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थः ‘परिभूः, सर्वेषामुपर्यपरि भवतीति । स्वयमेव भवतीति ‘स्वयम्भूः, सः नित्यमुक्त-

नहीं चलते, क्योंकि वह सर्वत्र पूर्णरूप से विद्यमान हैं— वह अपरिवर्त्तनीय ध्रुव सत्य और सनातन हैं । सबसे दूर जो नक्षत्र, वहां भी वह है । वह केवल दूर ही नहीं, हमारे निकट भी है, ऐसे निकट कि हमारे भीतर ही हैं और जैसे हम सब के भीतर हैं, वैसे ही बाहर भी हैं । जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठ कर वहां से ही अपना राज्य शासन करता है, वैसे वह कोई परिमित एक स्थान स्थायी नहीं है । वह एकही समय सर्वस्थान में समान रूप से स्थायी होकर विश्व संसार को पालन करते है ॥ ३ ॥

३८

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते ॥ ४ ॥

‘य तु, मुमुक्षुः’ सर्वाणि भूतानि, परमे ‘आत्मनि, ब्रह्माणि एव अनुपश्यति, ‘सर्वभूतेषु च, परमम्’ आत्मानं, निर्विशेषम् ब्रह्म पश्यति । स ‘ततः’, तस्मात् एव दर्शनात् ‘न विजुगुप्सते, जुगुप्सां घृणां न करोति ॥ ४ ॥

जो परमात्मा में ही सारी वस्तुओं की अवस्थिति देखते और सारी वस्तुओं में परमात्मा की सत्ता उपलब्धि करते हैं, वह फिर किसीका अनादर नहीं करते हैं ॥ ४ ॥

वर्ग मनोरम भाव सभी उन्हीं की सुनिपुण, और आश्चर्य रचना हैं । वह मनीषी, वह मन के नियन्ता है । इसी मन के नियन्ता परम् पुरुष ने, भिन्न २ जातीय जन्तुओं के मनके भिन्न २ नियम स्थापन किये हैं, किन्तु इन सारे नियम के स्थापन करने से बराबर यही एक उद्देश्य है कि वह सब सुख में रहें । विशेष करके उन्हीं ने मनुष्य के मन को ऐसे आश्चर्य नियमों के अधीन कर दिया है, कि उससे ज्ञान-धर्म की उन्नति के साथ उसके आत्मा की उन्नति हो सकती है । मनुष्य का आत्मा उनके बड़े यत्न का धन है, वह अति निपुण रूप से उसकी रक्षा करते हैं । जिसे वह मोह तरङ्ग से—दुःख शोक से—पाप ताप से—मृत्यु के सुख से निकल कर ब्रह्मा ज्ञान और ब्रह्मानन्द प्राप्त कर सके, ऐसे ही सारे धर्म के नियम प्रतिष्ठित किये हैं और ठीक डण्ड और पुरस्कार विधान किया है । वही परिभू, वही मवसे श्रेष्ठ है । वह स्वयम्भू, वह स्वप्रकाश हैं । जितने जन्तु हैं सब उन्हीं से सृष्ट और प्रकाशित हुये हैं, वह जन्मरहित अनादि, वह किसी से सृष्ट नहीं हुये और न प्रकाशित हुये हैं, वह चिर काल से ही स्वयं प्रकाशवान् हैं । वह सर्वदा प्रजा को यथोपयुक्त सारे अर्थ विधान करते हैं । जो सारे कोट पतङ्ग, पिपीलिका, मत्स्य, कच्छप, कुम्भीर, पशु, पक्षी, मनुष्य है और जिन् अनन्त कोटि अदृश्य सूक्ष्म जीव से जल, स्थल, अकाश, चिद्र और गुहा भरे हुये हैं, तिन सारों को वह अपनी २ अभिलषित अन्न पानादि विविध भोग की सामग्री यथा उपयुक्त-रूप से न्याय के

इत्स्वर' यथानथाभावोयाथातथ्यं ततः 'याथातथ्यतः, यथोभूत-
कर्मसाधनतः 'अर्थान्, फलानीत्यर्थः 'व्यदधात्, विहितवान्
यथानुरूप' व्यभजदित्यर्थः 'शाश्वतोभ्यः, नित्याभ्यः 'समाभ्यः,
संवत्सराख्येभ्यः प्रजाभ्यः प्रजापतिभ्य इत्यर्थः ॥ ५ ॥

वह सर्वव्यापी, निर्मल, निरवयव, शिरा और
व्रण रहित, शुद्ध, अपापविद्ध है, वह सर्वदर्शी,
मनके नियन्ता, वह सबसे श्रेष्ठ और स्वप्रकाश,
वह सर्वदा प्रजा को यथोपयुक्त सारे अर्थ विधान
करते हैं ॥ ५ ॥

परमात्मा सर्वव्यापी, वह सारे स्थानों में है, वह निर्मल
वह निष्कलङ्क, वह निर्लिप्त है, कोई कलङ्क या गानि उन्हें
स्पर्श नहीं कर सकती है। वह निरवयव, उनके कोई अवयव
नहीं है, इसलिये वह शिरा रहित, उनके शिरा नहीं हैं,
वह व्रण और क्षतरहित, उनके कोई शारीरिक पीड़ा या
यन्त्रणा नहीं है। वह जैसे शरीर विहीन वैसेही मनोवि-
हीन है इसलिये मनपीड़ा आदिक पाप और शोचना
भी उनमें कुछ नहीं है। हम जैसे रोग में आतुर, शोक में
व्याकुल, और पाप में तापित होते हैं, वैसे वह नहीं, उनमें
रोग नहीं, शोक नहीं, पाप नहीं है, वह अत्रण, वह शुद्ध,
वह अपाप-विद्ध है। वह सर्वदर्शी, वह कवि हैं। क्या
सौर जगत् की परिपाटी शृङ्खला, क्या सुधाकर पूर्ण चन्द्र
की रमणीय मोभा, क्या ज्ञान और धर्म रूप रत्नों का अपु-

लोकान्तर में जितनाही उन्हें जान सकेंगे, उतनाही उत्कृष्टतर पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग करके कृतार्थ होंगे ॥ १ ॥

४१

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म योवेद निहितं गुहायां
परमे व्योमन् । सीत्शुते सर्वान् कामान् सह
ब्रह्मणा विपश्चिता ॥ २ ॥

‘सत्य’, ब्रह्म ‘ज्ञान’, ब्रह्म ‘अनन्त’, ब्रह्म ‘यः’, ‘वेद’, विजानाति ‘निहित’, स्थित ‘परमे’, ‘व्योमन्’, व्योम्नि देहाकाशे ‘गुहायां’, आत्मनि । ‘सः’, एवं ब्रह्म विजानन् ‘अशुते’, भुङ्क्ते ‘सर्वान्’, ‘कामान्’, भोगान् ब्रह्मणा, ‘विपश्चिता’, मेधाविना सर्वज्ञेन, ‘सह’, ॥ २ ॥

जो सत्य-स्वरूप ज्ञान-स्वरूप अनन्त-स्वरूप ब्रह्म को अपने शरीर के परमाकाश में आत्मस्थ करके जानते हैं; वही उस सर्वज्ञ परमेश्वर के साथ कामना के सारे विषय उपभोग करते हैं ॥ २ ॥

परमेश्वर मूल सत्य, उन्हीं से और सारा सत्य निकल कर उन्हीं के अधिष्ठान में स्थिति करता है। वह आदि सत्य, अनादि सत्य, वह सत्य के सत्य, परम सत्य, ध्रुव सत्य सनातन है।

जो अपने को आप नहीं जानता, वही जड़ पदार्थ है, और जो अपने को आप जानते हैं, वही ज्ञान-पदार्थ है। मिट्टी, पत्थर, धातु, वृक्ष आदिक अपने को नहीं जानते हैं।

अनुसार चिरकाल से विधान करते हैं, और वह उसे लाभ करके
इधर उधर सुख में रहते हैं ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

४०

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । ब्रह्मविदाप्नोति परम् ॥ १ ॥

‘तपसा, मनस एकाग्रतया ‘ब्रह्म, ‘विजिज्ञासस्व, विशेषेण
ज्ञातुमिच्छस्व । ‘ब्रह्मवित् आप्नोति, ‘परं, ब्रह्म ॥ १ ॥

एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म को जानने की इच्छा
करो । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

परब्रह्म का ज्ञान लाभ करने के लिये एकान्त मन से वार २
उनकी आलोचना करनी होगी, और शान्त समाहित होकर
अन्तर्दृष्टि के द्वारा उनके सत्य सुन्दर मङ्गल भाव को प्रतीति
करना होगा, तभी तो उन्हें लाभ करके तुम प्राप्त प्राप्त होगे ।
परब्रह्म भीतर बाहर सर्वत्र समानरूप विद्यमान हैं, उन्हें
प्राप्त करने के लिये स्थानान्तर गमन करना नहीं होता
उन्हें साक्षात् जानना ही उन्हें प्राप्त होना है । मनुष्य-लोक में
उन्हें जानना आरम्भ किया जाता है, किन्तु अनन्त काल में
भी उनका जानना शेष नहीं होता । इस लोक से लेकर

४२

यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ।
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपममृतं
यद्विभाति ॥ ३ ॥

‘यः सर्वज्ञः’ सर्ववित् ‘यस्य’, ‘एष, प्रसिद्ध’ ‘महिमा’, ‘भुवि, लोके’ ‘दिव्ये, व्युल्लोके’ । कोऽमौ महिमा स्यावरं जङ्गमञ्च यस्य प्रशमने निवृतमस्ति । वयार्जवोऽयनेऽब्दाश्च यस्य शासनं नातिक्रामन्ति । तथा कर्तारः कर्माणि फलञ्च यच्छासनात् स्वस्वं कालं नातिवर्तन्त । ‘तत्, ब्रह्म’ ‘विज्ञानेन, विशिष्टेन’ ‘ज्ञानेन’ ‘परिपश्यन्ति’ सर्वतः पूर्णं पश्यन्ति उपलभन्ते ‘धीराः’ ‘विवेकिनः’ ‘आनन्दरूपं’ ‘सुखस्वरूपं’ ‘अमृतं’, ‘यत्, विभाति’ विशेषेण अन्तर्वाह्ये सर्वत्रैव भाति ॥ ३ ॥

जो सामान्य रूप और विशेष रूपसे सारी वस्तुओं को जानते हैं, भूलोक और व्युल्लोक में जिनकी ही यह महिमा है, जो आनन्द रूप और अमृत रूप से प्रकाश पाते हैं, धीर लोग ज्ञान द्वारा उन्हें सर्वत्र देखते हैं ॥ ३ ॥

वह सर्वज्ञ, सर्ववित् है । वह सारी के वास्तविक स्वरूप और यथार्थ तत्व को जानते हैं, और हमभी जिस पदार्थ को जिस प्रकार प्रत्यक्ष करते हैं, उसे भी वह जानते हैं । ऊपर

इसी लिये वह सारे जड़ पदार्थ हैं, और जीवात्मा और परमात्मा अपनेको और दूसरे को जानते हैं, इसी हेतु वह ज्ञान-पदार्थ हैं । किन्तु इनमें से स्वप्रकाश परमात्मा के अपरिमित स्वाभाविक ज्ञान के साथ जीवात्मा के परिमित शुद्ध मानसिक ज्ञान की बराबरी नहीं हो सकती है । परिमित जीवात्मा में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, और अम, प्रमाद, और मोह भी है, किन्तु भूमा परमात्मा में अम नहीं, प्रमाद नहीं, मोह नहीं अज्ञान नहीं, वह शुद्ध-बुद्ध-सुक्त-स्वभाव, वह ज्ञान से परिपूर्ण है । वह अनन्त-स्वरूप, वह ज्ञान में अनन्त, शक्ति में अनन्त, मङ्गल भाव में अनन्त-देश में अनन्त, और काल में भी अनन्त है ।

जो इस सत्य-स्वरूप, ज्ञान-स्वरूप, अनन्त स्वरूप ब्रह्मा को अपने आत्मा के अति निकट साक्षात् प्रतीति करते और उनके इच्छा के साथ अपनी इच्छा का योग देते हैं, वही उनके साथ कामना के सारे विषय उपभोग करते हैं । परमपिता परमेश्वर जिस प्रकार उदार दृष्टि से जगत् को देखते और शुद्धतम कीट पर्यन्त सारों का मङ्गल मङ्गल्य करते हैं, वह भी उसी प्रकार दृष्टि और इच्छा का अनुकरण करते हैं । जो कुछ परमेश्वर का अभिप्रेत है वही उनकी इच्छा और वही उनका कार्य होता है । परमेश्वर का अभिप्राय अवश्य ही सम्पन्न हो औ उससे उनकी कामना भी भिन्न हो । इसलिये वह परमेश्वर के साथ कामना के सारे विषय उपभोग करते, और आप्तकाम होते हैं, उनके सहचर अनुचर होकर, उनके विगुड सहवास से परितप्त होते हैं ॥ २ ॥

वयव, ज्योति की ज्योति, शुभ्र परमात्मा को उपलब्धि करते हैं ॥ ४ ॥

मनुष्य का जो आत्मा ज्ञान-ज्योतिसे उज्ज्वल और धर्म भूषण से भूषित है, उसी में वह सुन्दर प्रकाशित होते हैं, इसीलिये हमारा आत्मा परमात्मा का श्रेष्ठ कोष है। वह निर्मल और शुभ्र। वह ज्योति की ज्योति, वह आत्मा की ज्योति, वह ज्ञान-ज्योति परब्रह्म है। उस ज्योति का रूप भी नहीं और अवयव भी वहीं हैं। ब्रह्मवित् पुरुष ज्ञान चक्षु द्वारा अपने आत्मा में उस सत्य की ज्योति को उपलब्धि करते हैं ॥ ४ ॥

४४

न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्यु-
तोभान्तिकुतोऽयमग्निः । तस्मैव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ५ ॥

‘न, ‘तत्र, तस्मिन् ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि ‘सूर्यः,
‘भाति, तद्ब्रह्म न प्रकाशयतीत्यर्थः । ‘न चन्द्रतारकं, ‘न इमाः
विद्युतः भान्ति, ‘कुतः अयं अग्निः, । अस्मद्गोचरः यदिदं
जगत् भाति तत् ‘सर्वं, ‘तम् एव, परमेश्वरं ‘भान्तं, दीप्यमानं
‘अनुभाति, अनुदीप्यते । ‘तस्य, ‘भासा, दीप्या ‘सर्वम् इदं,
सूर्यादि जगत्, विभाति, ॥ ५ ॥

अनन्त कीटि नञ्जल लोके, वहां वह आश्चर्य भूलोक, इस भू-
लोक और धुलोक में उनकी ही यह महिमा है । वह सर्वत्र
आनन्द रूप और अमृतरूप में प्रकाशित हो रहे हैं । धीरे
लोग उन्हें समुद्र की तरङ्ग में, नदी की लहर में सूर्य के
प्रकाश में चन्द्र के सौन्दर्य में, मनुष्य की सुखश्री में और
पतिव्रता सती के पवित्र प्रसन्न, भीतर बाहर ज्ञान चक्षुहारा
सर्वत्र देखते हैं ॥ ३ ॥

४३

हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो
विदुः ॥ ४ ॥

‘हिरण्मये, ज्योतिर्मये विज्ञानप्रकाशे आत्मनि ‘परे
परम् अन्यन्तरत्वात् तस्मिन् ‘कोषे, कोषइव अक्षेः ब्रह्मोपल-
ब्धिस्थानत्वात् तस्मिन् ‘विरजं अविद्यादिदोषरजोमलयर्जितं
‘ब्रह्म सर्वमहत्तयात् ‘निष्कलं, निर्गताः कलाः यस्मात् तत्
निरवयवमित्यर्थः । ‘तत्, ‘शुभ्रं, शुद्धं ‘ज्योतिषां, सर्वप्रका-
शात्मनां आदित्यादीनामपि ‘ज्योतिः, अवभासकम् । ‘तत्,
हि परं ज्योतिः परं ब्रह्म ‘आत्मविदः, आत्मानं ब्रह्मादिविषय-
बुद्धिप्रत्ययसाक्षिणं मे विवेकिनो विदुः जानन्ति ते ‘यत्, ‘विदुः,
जानन्ति ॥ ४ ॥

जो अपने आत्मा को जानते हैं, वह आत्म-
रूप उज्ज्वल और श्रेष्ठ कोष में उस निर्मल, निर-

क्रीडा क्रीडनं यस्य सः 'आत्मक्रीड', परमात्मन्येव रतिः रमणं यस्य सः 'आत्मरति', शुभक्रिया विद्यते यस्य सः 'क्रियावान् । यः एव' लक्षणोऽनतिवाद्यात्मक्रीडात्मरतिः क्रियावान् ब्रह्मनिष्ठः सः 'एव', 'ब्रह्मविदां, सर्वेषां 'वरिष्ठ', प्रधानः ॥ ६ ॥

वह जो प्राण-स्वरूप इन सारे भूतों में प्रकाश पारहे है ; ज्ञानी लोग इन्हें अतिक्रम करके कोई बात नहीं कहते ; वह परमात्मा में क्रीडा करते, वह परमात्मा में रमण करते, और सत्कर्मशील होते हैं । वही ब्रह्मोपासकों में सर्व श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥

सर्व-श्रेष्ठ सर्वांशय परब्रह्म नहीं, तो कुछ नहीं, कुछ भी न रहता, वही तो सारों के प्राण-स्वरूप हैं । क्या नचल चन्द्र सूर्य, क्या सतेज वृक्षलता, क्या सबल पशुपत्नी, सारों के कारणरूप, सारों के आश्रयरूप, सारों के प्राणरूप होकर, सारे भूतों में वह प्रकाश पारहे हैं । ब्रह्मज्ञ लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनके परम बन्धु है । वह उसी प्रिय सहृद का गुण कीर्तन करके सदाही आनन्दित रहते हैं । केवल उनकीही क्या कहने में उन्हें अत्यन्त प्रीति होती है, केवल उन्हीं का प्रसन्न करने में उनका मन सर्वदा व्यग्र रहता है, एकान्त मन होकर उनके स्वरूप के चिन्ता करने में उन्हें जैसा आनन्द होता है वैसा और किसी में भी नहीं होता । ब्रह्मज्ञ लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनके परम पिता और परम पूजनीय हैं, उनकी इच्छा पालन करना ही उनका

सूर्य उन्हें प्रकाश नहीं करसक्ता है, चन्द्र तारा भी उन्हें प्रकाश नहीं करसक्ते हैं, यह सारा बिजली भी उन्हें प्रकाश नहीं करसक्ती; तब यह अग्नि उन्हें कैसे प्रकाश करेगी । सारा जगत् उसी दीप्पमान् परमेश्वर के प्रकाशद्वारा अनुप्रकाशित होकर दीप्ति पा रहा है; यह सभी उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है ॥ ५ ॥

सूर्य चन्द्र के आलोक से परमात्मा प्रकाशित नहीं होते, हमारे आत्मा की ज्योति और अन्तर्दृष्टि से वह प्रकाशित होते हैं । समस्त जगत् उसी दीप्पमान् परमेश्वर के प्रकाश द्वारा अनुप्रकाशित होकर दीप्ति पाता है, उन से वियुक्त हो कर यह सारा विनष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥

४५

प्राणोऽप्येषः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी । आत्मन्नीड् आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मतिदां वरिष्ठः ॥ ६ ॥

‘प्राण’ हि, ‘एष’, परमेश्वर ‘व’, ‘सर्वभूतै’, सर्वभूतस्य. ‘विभाति’, ‘त’ ‘विजानन्, विद्वान्, अतिवादी, परब्रह्म अतीत्य परितु शोभन्त्येति ‘न, जयते, भवति । यएव’ प्राणस्य प्राण’ आत्मात् वेद शोभतिवादी न भवतीत्यर्थ । किञ्च परमात्मन्येव

स्वयम्प्रभं 'अचिन्त्यरूप', सर्वेन्द्रियाणामगोचरत्वात् 'सूक्ष्मा-
त् च, मनसोपि 'तत् सूक्ष्मतरं' विभाति, । किञ्च 'दूरात् सुदूरे,
वर्तते अविदुषामत्यन्तागम्यत्वात् 'तत्, ब्रह्मा 'इह, 'अन्तिके
च, समीपे च 'पश्यत्सु, चेतनावत्सु 'इह एव, 'निहित',
स्थित' 'गुहायां, आत्मनि ॥ ७ ॥

वह महत्, प्रकाशवान्, अचिन्त्य-स्वरूप, और
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं । वह दूर से भी बहुत दूर
हैं और वह निकटभी वर्तमान हैं; वह यहां भी
सारे बुद्धिजीवों जीवों के आत्मा में स्थिति
करते हैं ॥ ७ ॥

वही वृहत् और वही महत् हैं, उनके निकट कुछ भी
वृहत् और कुछ भी महत् नहीं है, वही दीप्यमान परमेश्वर
सर्वत्र प्रकाश पार हैं है । उनका स्वरूप अचिन्त्यनीय है ।
वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है । अति दूर जलन से भी वह दूर
है और यहां अति निकट भी है, हमारे सारों के आत्मा के
भीतर वह स्थिति करते हैं । साक्षी स्वरूप होकर सर्वत्र
वर्तमान हो रहे हैं ॥ ७ ॥

४७

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्द्वैस्तप-
सा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु
तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥

कर्तव्य है, और कुछ कर्तव्य नहीं । इसलिये उनका मङ्गल अभिप्राय जानने के लिये सदा यत्न करते हैं । जिस बात से उनका मङ्गल स्वरूप प्रकाश पाता है, और उनका शुभ अभिप्राय अवगत होजाता है, उसीका आन्दोलन करते, उसी की शिक्षा और उसीका उपदेश देते हैं वह उसे छोड़कर और कोई बात ही नहीं कहते हैं । परमेश्वर में ही उनका पूरा अनुराग और उसी से उनका नित्य आनन्द है इसीलिये कहा गया है कि वह परमात्मा में क्रीड़ा करते, वह परमात्मा में रमण करते हैं । किन्तु इनमें से वही श्रेष्ठ हैं, जो उनसे प्रीति करके और उनके अभिप्राय से अवगत होके ही चुप नहीं रहते, किन्तु उनके इस अभिप्राय के अनुसार उनके प्रिय कार्य के साधन करने में प्रयत्न रहते, और सत्कर्मशील होते हैं । हमारे में उनके प्रति 'जिस्का जितना अनुराग और उनके अभिप्राय के अनुसार कर्म करने में जिस्का जितना यत्न होगा, उतनी ही उसकी श्रेष्ठता और उतनी ही उसके अनुभूत जन्म की मार्यकता होगी । यही हमारा कार्य, और यही हमारा लक्ष्य है ॥ ६ ॥

४६

वृहच्च तद्विषयमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति । दूरात् सुदूरे तद्विहान्तिके च पश्यत् स्विहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥

'वृहत् च, महत् सर्वव्यापित्वात् 'तत्, प्रज्ञतं' ब्रह्मा 'दिश्ये

सप्तमोऽध्यायः

४८

तमोश्चराणां परमं महेश्वरं
तं देवतानां परमञ्च देवतम् ।
पति पतीनां परमं परस्तात्
विदाम देवं भुवनेशमौडाम् ॥ १ ॥

‘तम्’, ‘देवराणां’, प्रभूनां ‘परमं महेश्वरं’, ‘तं’, देवतानां, द्योतनात्मकानां ‘परमं च देवतं’, ‘पति’, ‘पतीनां’, प्रजापतीनां ‘परमं’, ‘परस्तात्, परतः’ ‘विदाम’, ‘देवं’, द्योतनात्मकं परमेश्वरं ‘भुवनेश’, ‘भुवनानामीशम्’ ‘इडा’, स्तुत्वम् ॥ १ ॥

जो सारे ईश्वरों के परम महेश्वर, सारे देवताओं के परम देवता, और सारे पतिओं के पति हैं, उन्हीं परात्पर, प्रकाशवान् और स्तवनीय भुवनेश्वर को हम जानें ॥ १ ॥

जो ब्रह्माण्ड के अधिपति, राजाधिराज, और सारे के ईश्वर है। उनके ऐश्वर्य की सीमा नहीं है। जगत् में जो कुछ ऐश्वर्य है, वह सब उन्हीं का ऐश्वर्य है, जितने ऐश्वर्य के प्रभु हैं, सारे के वही प्रभु, सारे के वही महेश्वर है। वह इस पृथ्वी के राजेश्वरों के ईश्वर, और इस भूलोक के

‘न चक्षुषा गृह्यते, केनचिदपि अरूपत्वात् ‘न अपि, गृह्यते, ‘वाचा, अनभिधीयत्वात् ‘न अन्यैः देव्यैः, इतरेन्द्रियैः न ‘तपसा, गृह्यते ‘कर्मणा वा, न गृह्यते । किं पुनस्तस्य ग्रहण-साधनमित्याह ‘ज्ञानप्रसादेन, ज्ञानस्य प्रसादः तेन ‘विशुद्ध-सत्त्व’, विशुद्धान्तः-करणः योग्यो ब्रह्म द्रष्टुं यस्मात् ‘तत् तु, तस्मात् ‘तम्, ईश्वरं ‘निष्कलं सर्वावयववर्जित’, पश्यते उप-लभते ‘व्यायमानः, चिन्तयन् । ब्रह्मावबोधनसमर्थमपि स्वभा-वेन सर्वमनुधायां ज्ञानं बाह्यविषयरागादिदोषकलुषितम् अप्रसन्नम् अशुद्धं सत् नावबोधयति ॥ ८ ॥

वह चक्षु के ग्राह्य नहीं, वाक्य के भी ग्राह्य नहीं और दूसरी इन्द्रियों के ग्राह्य भी नहीं हैं, तपस्या या यज्ञादि कर्म द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं । ज्ञान-शुद्धि द्वारा शुद्ध सत्त्व लोग ध्यान-युक्त होकर निरवयव ब्रह्म को उपलब्ध करते हैं ॥ ८ ॥

ज्ञानालोचना और धर्मानुष्ठान द्वारा चित्त शुद्ध होने से हम उन्हें अपने आत्मा में ही साक्षात् लाभ करते हैं । याग-अनुष्ठान किम्वा उपवास अग्निसेवादि तपस्या करने उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है । यह सारे रास्ते उनके जाने के रास्ते नहीं हैं । ज्ञान रूप रास्ता ही ठीक रास्ता है ॥ ८ ॥

शरीर एक विषयन्त्र, एक विशेष कार्य्य है, परमेश्वर के शरीररूप यन्त्र नहीं, वह किसी शरीर रूपयन्त्र के अधीन नहीं, और न वह किसी से बने है । वह सब उन्हीं का कार्य्य है, वह एकमात्र कारण स्वरूप हैं, उनके शरीर और इन्द्रियां नहीं हैं, तो भी वह सब कुछ जानते हैं । वही एकमात्र सब से श्रेष्ठ हैं, कोई उनके समान नहीं, और न कोई उनसे अधिक है । वही इन सबके स्रष्टा है, और सारी वस्तु सृष्ट हैं । वही हम विश्वरूप महाराज्य के राजा, और सब उनकी प्रजा हैं । वह हमारे परमपिता और हम सब उनकी सन्तान हैं । वह हमारे प्रभु और हम उनके आन्त्राधीन है । सारे उनके नियमों के अधीन हैं, उन्हीं के नियमानुसार उत्पन्न और उन्हीं के नियमानुसार भग्न होते है । क्या नभोमण्डल-पर्यवेक्षणकारी व्योतिर्वेत्ता, क्या भूगर्भानुमन्धानकारी भू-तत्व-वेत्ता, क्या शारीरिक-नियम-निरूपक शरीर-विधान वेत्ता, क्या भौतिक पदार्थतत्व-निर्णायक पदार्थ-विद्या विशारद पण्डितगण, क्या आत्मतत्व-सन्धायी सूक्ष्मदर्शी सुधीगण, सारे ही उनकी आचिन्त्य शक्ति का कीर्तन करते है । उन सब से ही उनको यहीवसी शक्ति का विस्तारित वर्णन सर्वत्र सुना जाता है ।

हम जैसे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष करके थोड़ी २ बुद्धि युक्ति को परस्पर मिलाकर एक २ विषय पर आलोचना करते है, उनकी ज्ञान क्रिया वैसी नहीं । हम जैसे शरीर की मांसपेशी द्वारा बल प्रकाश करते है, उनकी बल क्रिया वैसी नहीं ।

अपेक्षा और २ श्रेष्ठ लोकनिवासी देवताओं के भी अधीश्वर है । जगत् के जिस भाग में जिस लोक में मनुष्यों की अपेक्षा, ज्ञान-धर्म-प्रीति में उन्नत जितने उत्कृष्टतर जीव हैं, वही देवता कहलाते हैं, इन सारे देवताओं के वह परम देवता, परम पूजनीय, और निपन्ता हैं । वह सारे प्रतिपालकों के प्रतिपालक हैं । वह श्रेष्ठों से श्रेष्ठ, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है । वह हमारे सेवनीय वह हमारे स्तवनीय वह हमारे अति आर्द्रिय परम पूजनीय हैं ॥ १ ॥

४६

न तस्य कार्यं^१ करणञ्च विद्यते
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ २ ॥

‘न तस्य, ‘कार्यं’, शरीरं ‘करणञ्च, चक्षुरादि ‘विद्यते,
‘न, ‘तत्समः, तेन सम’ ‘च, न ततः ‘अभ्यधिकः, ‘च, ‘दृश्यते, ।
‘परा अस्य शक्तिः, ‘विविधा, विचित्रा ‘एव श्रूयते, अस्य ज्ञान-
क्रिया बलक्रियाच ‘ज्ञानबलक्रिया च, ‘स्वाभाविकी, ॥ २ ॥

उनके शरीर और इन्द्रियां नहीं, और न किसी को उनके समान या उनसे श्रेष्ठ देखते हैं, उनकी विचित्र और महती शक्ति सर्वत्र सुनी जाती और उनकी ज्ञान और बल क्रिया स्वभाव से सिद्ध है ॥ २ ॥

यन्ता भी नहीं और न उनका कोई अवयव है। वह सबके कारण और मनके अधिपति हैं, उनका कोई जनक नहीं और अधिपति भी नहीं है ॥२॥

वह नित्य, निरवयव, स्वतन्त्र, जन्मरहित, महान् आत्मा हैं ॥ ३ ॥

५१

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जानानां
हृदये सन्निविष्टः । हृदा मनीषा मनसा भिक्षुप्रोय
एतद्बिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ४ ॥

‘एषः’ ‘देव’ ‘द्योतनात्मक’ परमेश्वर । विश्व जगत् क्रियतेऽनेनेति ‘विश्वकर्मा’ महाशक्ति आत्मेति ‘महात्मा’ सदा सर्वदा ‘जानानां हृदये’ ‘सन्निविष्ट’ सम्यक् स्थित । ‘हृदा’ हृत्स्थया ‘मनीषा’ मनसः सङ्कल्पादिरूपस्य ईष्टे नियन्तवेनेति मनीष्टया विकल्प वर्जितया ‘मनसा’ मननरूपेण सम्यग्दर्शनेन ‘भिक्षुप्रोय’ ज्ञातुं शक्यत इत्येतत् । ‘ये’ ‘एतत्’ ब्रह्म ‘विदुः’ जानन्ति अमृता अमरणधर्माणः ‘ते भवन्ति’ ॥ ४ ॥

यही परमेश्वर विश्वकर्मा और महात्मा यह लोगोके हृदय में सम्यक्-रूप स्थिति करते हैं । यह हृद्गत संशय-रहित बुद्धिद्वारा दृष्ट

वह स्वभावतः अपनेही प्रभाव से सब कुछ जानते हैं, एवं अपनीही एक इच्छाके बलसे अपना नङ्गल अभिप्राय सम्पादन करते हैं। किसी विषयके जाननेके लिए इन्द्रिय आदिक किसीपर उनको निर्भर करना नहीं पड़ता, न उनको शक्ति के प्रकाश करने के निमित्त कोई उपकरण आवश्यक होता है। उनको ज्ञान और बल ज्ञिया स्वभाव-सिद्ध है। जिससे यह अवलम्ब ज्ञान विशिष्ट जीव उत्पन्न हुए हैं वह उनका कैसा आश्चर्य्य ज्ञान है और जिससे यह सारी वस्तु सृष्ट होकर अपनी २ शक्ति प्राप्त करती हैं, वह उनकी कैसी महती शक्ति है।

५०

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेष्टिता
नैव च तस्य लिङ्गम् । सकारणं वारणाधिपाधिपो
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ ३ ॥

‘न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके’ अतएव नच’ तस्य इमिता’ नियन्ता ‘न एव च तस्यलिङ्ग’ यदु दृश्यते । ‘च’ सर्वस्य’ कारण ‘करणाधिपाधिप’ वरणानामधिपोमन तस्या-धिप परमेश्वर ‘नच अस्य कश्चित्’ जनिता’ जनयिता नच अधिप ॥ ३ ॥

जगत में उनका कोई पति नहीं और नि-

वह दुर्ज्ञेय वह सारी वस्तुओं से गूढ़रूप प्रविष्ट होरहे हैं, वह आत्मा से स्थिति करते हैं और अति सङ्कट स्थानमें रहते हैं और नित्य है धीर व्यक्ति परमात्मा से अपने आत्माका संयोग करके अध्यात्म-योगसे उस परमदेवताका ज्ञान कर चर्ध शोकसे मुक्त होते हैं ॥ ५ ॥

वह दुर्ज्ञेय हैं, विषय मोहमें हत चेतन लोग उनको किसी प्रकार नहीं जान सकते हैं, वह चाहे दर्शन-ग्रास्तही पटे, उनके मनका सशय कभी नहीं टटता है, उनका ज्ञान कभी लप्त नहीं होता। मन्त्रका सत्य उनके निकट छाया के न्याय प्रकाश पाता रहता है। काष्ठमें जैसे गूढ़ रूप अग्नि है वैसे ही वह समस्त वस्तुमें गूढ़-रूप अनु प्रविष्ट होकर प्रचलन होरहे हैं, विषुडमल तन्निष्ठ व्यक्ति को ज्ञान में वही परम देवता दग्धटारु नि स्रुत प्रज्वलित अनल के न्याय सहज ही प्रकाशित होते हैं। वह आत्माके अन्तरात्मा, वह हमारे आत्मा में सर्वदा स्थिति करते हैं। वह आकाश में भी ओतप्रोत होरहे हैं। वह पर्वतके गुहा गह्वरमें, वह हिमवत् कैलाश-शिखर में, वह विस्तीर्ण द्वावानल में, वह भीषण समुद्र-तरङ्ग में, वह निर्जन, दुर्गम, सङ्कट स्थानमें स्थिति करते हैं और नित्य हैं। वह हमारे साक्षात् पिता, वह हमारे पुरातन पितामह

होने पर प्रकाशित होते हैं । जो इनको जानते हैं वह अमर होते हैं ॥ ४ ॥

इहो परमेश्वर ने विश्व सृजन किया है एवं रचना की है, अतएव यही विश्वकर्मा हैं । यही महात्मा, यह जीवात्मा के न्याय चुद्र नहीं हैं । यह सारे लोगो के हृदय में प्राण के प्राण होकर सर्वदा स्थिति करते हैं । यह संशय-रहित निर्मल ज्ञानसे प्रकाशित होते हैं । जो इनको दूढ़कर जानसके हैं, वह इनका सहवास-जनित भूमानन्द नित्यकाल उपयोग करते हैं ॥ ४ ॥

५२

तन्दुर्दृशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं
पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वधीरो
हर्षोऽशोकौ जहाति ॥ ५ ॥

‘तं’ दुर्दृशं दुःखिनायासेन दर्शनमस्येति दुर्दृशं अतिस्वल्प-
त्वात् त गूढं गहनं अनुप्रविष्टम् विषयविकारैः प्रच्छन्नमित्येतत्
‘गुहाहितं’ गुहाया आत्मन्याहितं स्थितम् । गह्वरे स्थाने
विषये अनेकानर्थरुद्धे तिष्ठतीति ‘गह्वरेष्टं’ ‘पुराणं’ पुरात-
नम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसह्य आत्मन
परमात्मनि समाधानम् अध्यात्मयोग तस्य अधिगमस्तेन ‘म-
त्वा’ ‘देवं’ द्योतनात्मकं ‘धीर’ हर्षोऽशोकौ जहाति ॥ ५ ॥

‘प्राणस्य प्राणम्’ ‘उत’ तथा ‘चक्षुष चक्ष सत ओन्नस्य ओन्नं’ ‘मनसः’ मनः’ ‘ये’ ‘विदु जानन्ति’ ‘ते’ निश्चिक्चु’ निश्च-
येन ज्ञातवन्त ‘ब्रह्मा’ ‘पुराणं’ चिरन्तनम् अथा’ अष्टम् ॥ १ ॥

वह निश्चय रूप इस पुरातन सर्वश्रेष्ठ पर-
ब्रह्म को जानते हैं, जो इनको प्राण का प्राण
चक्षु का चक्षु ओन्न का ओन्न और मन का मन
समझते हैं ॥ ६ ॥

जो इनको सबका चेतनावान्, कारण और आश्रय सम-
झते हैं, वही इनको निश्चय रूप जानते हैं ॥ ६ ॥

५४

एकधैवानुद्द्रष्टव्यमेतद्रूपमेयं ध्रुवम् । विरजः
परआकाशाद्जआत्मा महान् ध्रुवः ॥ ७ ॥

‘एकधा एव’ एकेनैव प्रकारेण विज्ञान घनेकरसप्रकारेण
आकाशवन्निरन्तरेण ‘अनुद्द्रष्टव्यम्’ ‘एतत्’ ब्रह्मा । अन्दिन हि
अन्यत् प्रमीयते इदन्तु ‘अप्रमेयं’ ‘ध्रुव’ नित्यं कूटस्थम् । वि-
रजः’ विगतरज अधर्मादि मल रहितं ‘पर’ सूक्ष्मा आका-
शात् अपि । अज’न जायते ‘आत्मा’ ‘महान्’ महत्तर सर्व
स्मात् ध्रुव’ अविनाशी ॥ ७ ॥

परमेश्वर को एकही जानना चाहिये, यह

हैं। धीरे व्यक्ति अध्यात्म योग द्वारा उसी दुर्ज्ञेय परमात्मा को जानकर हर्ष शोक से मुक्त होते हैं। परमात्मा से जीवात्मा का संयोग करने को अध्यात्म योग कहते हैं। अध्यात्म योग से जब हमारी इच्छा उनकी इच्छा से युक्त होती है, जब ज्ञान उनकी सय-सुन्दर-मङ्गल मूर्ति देखकर तप्त होता है, तब उनकी प्रीति उपहार देकर आनन्द सागर में लीन होता है और विषय कामना-जनित हर्ष-शोक से मुक्त होता है। जितना ही उनकी इच्छा के साथ हमारी इच्छा का योग होता है, जितना ही उनके ज्ञान के साथ हमारे ज्ञान का योग होता है जितना ही उनकी प्रीति के साथ हमारी प्रीति का योग होता है, उतना ही उनके साथ सम्मिलन की गाढता होती है और उतना ही उनका पवित्र सन्निकर्ष उपलब्धि करके पवित्र होते हैं। इसी प्रकार के योग से उनकी जान सत्ते हैं, इसी प्रकार के योग से उनके आदिष्ट धर्मानुष्ठान में बल पाते हैं, इसी प्रकार के योग से स्वर्ग होता है, इसी प्रकार के योग से मुक्ति मिलती है ॥ ५ ॥

५३

प्राणस्य प्राणसुत चक्षुषश्चक्षुस्त श्रोत्रस्य श्रोत्रं
मनसोये मनोविदुः । ते निश्चिद्युर्ब्रह्मपराणम-
रयम् ॥ ६ ॥

अन्य २ लोकों में मनुष्य की अपेक्षा ज्ञान-धर्म प्रीति में उन्नत जो सारे उत्कृष्ट जीव हैं, वह परब्रह्म की नियत उपासना करते हैं। जैसे देवता परब्रह्म की उपासना करते हैं, वैसेही मनुष्य की भी उनकी उपासना करनेका अधिकार है, यह हमारा सामान्य गौरव और सामान्य सौभाग्य नहीं॥८॥

५६

सर्वस्य वशी सर्वज्ञेशानः सर्वस्याधिपतिः ।
सन्साधुना कर्मणा भूयान् नो एव असाधुना
कणीयान् ॥ ८ ॥

‘सर्वस्य वशी’ सर्वस्य वशे वर्तते ‘सर्वस्य ईशान’ सर्वस्य ‘अधिपति’ ‘स’ पुरुषोविज्ञानमय ‘न साधुना कर्मणा’ ‘भूयान्’ भवति वर्द्धते ‘नो एव असाधुना’ कर्मणा ‘कणीयान्’ प्रत्यक्षोभवति । सर्वसंसारधर्मवर्जित स पुरुष पूर्वावस्थातो न हीयते न च वर्द्धत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

सभी उनके वश में हैं, वह सबके नियन्ता और सबके अधिपति हैं। साधुकर्म से उनकी वृद्धि होती नहीं और न असाधु कर्म से उनका ह्रास होता है ॥ ८ ॥

परमेश्वर ने जिसे जिस नियम के अधीन किया है, वह

उपमा रहित और नित्य हैं । यही नर्मल जन्म-
विहीन महान् आत्मा आकाशसे अतीत. सर्वा-
पेक्षा महत एवं अविनाशी हैं ॥ ७ ॥

वह एकमात्र और उपमा रहित हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं
कि उसके साथ उनको उपमा दी जाय । वह समस्त वस्तु से
भिन्न वह आकाश से अतीत और आकाश के बीचमें रहकर
सारी घटनाओं को नियमित करते हैं ॥ ७ ॥

५५

यस्मादूर्वाक्ष संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तद्देवाज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥ ८ ॥

‘यस्मात्’ ईशानात् अर्वाक्षु संवत्सर ’संवत्सरावच्छिन्न
काल अहोभिः’ सावयवैरहोरात्रे परिवर्तते’ । ‘तत्’ ज्यो-
तिषा ‘ज्योति’ आयु’ अमृत’ ब्रह्म ‘देवा’ हि आ उपा-
सते ॥ ८ ॥

जिनके शासन से अहोरात्र द्वारा संवत्सर
परिवर्त होता आता है, उसी ज्योतिकी ज्योति
अमृत और सारी को आयुके कारण परब्रह्मकी
देवता नियत उपासना करते हैं ॥ ८ ॥

प्रजापालक परमेश्वर ऐसी दृढ-बद्ध नियम प्रणाली संस्थापन करके विश्व-राज्य पालन कर रहे हैं, कि किसी प्रकार उसका व्यतिक्रम होकर ससार के उच्छेद-दशा प्राप्ति की सम्भावना नहीं है । परमेश्वर 'लोकभङ्ग-निवारणार्थं सेतु-स्वरूप होकर समुदाय धारण कर रहे हैं' ॥ १० ॥

५८

अस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरीक्षमोतं मनः
सह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ आत्मानम-
न्यावाचोविमुञ्चथ अमृतस्यैव सेतुः ॥ ११ ॥

‘अस्मिन्’ अक्षरे पुरुषे ‘द्यौः पृथिवी च अन्तरीक्षम्’ ‘ओतं’ समर्पितं ‘मन सह’ प्राणे, करणे ‘च सर्वैः’ । ‘तम् एव’ सर्वा-
ययम् ‘एकम्’ अद्वितीयं ‘जानथ’ जानीत ‘आत्मानम्’ अजन्
एक ब्रह्म ‘अन्या. वाच’ ‘विमुञ्चथ’ विमुञ्चत परित्यजत । यत
‘अमृतस्य’ ‘अमृतत्वस्य’ मोक्षप्राप्तये ‘एष सेतु’ ससारमहोद-
धेरुत्तरणहेतुत्वात् ॥ ११ ॥

इयमे द्युलांक पृथिवी अन्तरीक्ष एवं मन
और इन्द्रिय समुदाय आश्रित होरही हैं । उसी
अद्वितीय परमात्मा को जानो और सारी वाक्य
परित्याग करो यह अमृत-लाभके सेतु हैं ॥ ११ ॥

उसी नियम में है, कोई उनका शासन अतिक्रम नहीं कर सकता है। वह सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता और सर्वाधिपति हैं। ननुय जैसा सदसत् कर्मानुसार उत्कृष्ट वा अपकृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, उनकी वैसी अवस्था परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। उनका स्वरूप ऐसा उत्कृष्ट है, कि उससे अधिक उत्कृष्ट होनी नहीं सक्ता, और ऐसा अपरिवर्तनीय कि कदापि परिवर्त होकर अपकृष्ट नहीं होसक्ता ॥ ८ ॥

५७

एष सर्वेश्वर एषभूताधिपति एषभूतपाल
एषसेतुर्विधरणेषां लोकानाम समुदाय ॥ १० ॥

एष सर्वेश्वर.' 'एष' भूताधिपति' भूतानामधिपतिः'
एष 'भूतपाल' भूतानामपालयिता रक्षिता 'एष सेतु'
'विधरण' सर्वसंचारधर्मव्यवस्थायाविधारयिता 'एषा लो-
कानां' भूरादिलोकानाम् असमुदाय' असम्भिन्नमर्थ्यादाये ।
लोका सर्वसम्भिन्नमर्थ्यादा स्युरतोलोकानामसमुदाय सेतु
भूतोऽय परमेश्वर ॥ १० ॥

यह सबके ईश्वर यह सारी वस्तु के अधि-
पति यह सब भूतो के पालक यह लोक-भङ्ग-
निवारणार्थ सेतु-स्वरूप होकर समुदाय धारण
कर रहे हैं ॥ १० ॥

होती है, मृत्तिका रूपान्तर होकर जैसे घट होता है, एवं स्वर्ण अवस्थान्तर होकर जैसे कुण्डल होता है, वह इस प्रकार किसी वस्तु के रूपमें परिणत नहीं हुए । रज्जु में जैसे साप का भ्रम होता है, मरौचिका में जैसा जल भ्रम होता है, एवं शुक्तिका में जैसे रजत भ्रम होता है, उनमें इस प्रकार भ्रम होकर जो वह जगत् प्रकाश पाता है सो भी नहीं । उल्लोते यह सब जगत् सृष्टि किया है । जगत् उनसे पृथक् पृथक् है । वह स्वयं न जड़ हुए और न जीव । वह सेव्य और उपास्य और हम सारे उनके सेवक और उपासक हैं ॥ १२ ॥

६०

यदर्चिमद्यद्गुभ्योऽणु यस्मिन् लोकानिहि-
तालोकिनश्च । तदेतत् सत्यं तदस्य तत् वेद्व्यं
सौम्य विद्धि ॥ १३ ॥

‘तत्’ ब्रह्म ‘अर्चिमत्’ दीप्तिमत् ‘यत् अणुभ्य अणु’ ‘यस्मिन्’ ‘लोका’ भूरादयः ‘निहिता’ स्थिता लोकिनः च लोकनिवासिनो मनुष्यादयः । ‘तत् एतत्’ सर्वाशय ‘सत्यं’ तत् ‘अमृतम्’ अविनाशि ‘तत् वेद्व्यं’ मनसा ताडयितव्यं तस्मिन् मन समाधानं कर्तव्यमित्यर्थः । यस्मादेव तस्मात् हे ‘सौम्य’ ‘विद्धि’ ब्रह्मणि मन समाधत्स्व ॥ १३ ॥

जो ज्योतिर्मान्य, जो अणु से भी सूक्ष्मतर

ये सबके रक्षक और सबके आश्रय हैं । इनकी जानी और अन्य वाक्य परित्याग करो । इनकी अतिक्रम करके कोई बात न कहना, कोई चिन्ता न करना, कोई कार्य न करना, सन्त्यक्त इह्लौके घरणापन्न होकर रहना, तभी पाप ताप, मोहमे मुक्ति पाकर असृत लाभ करोगे, वह असृत के सेतु-रूप हैं ॥ ११ ॥

५६

न जायते क्षियते वा विपश्चिन्नायं वृणश्चिन्
वभूव कश्चित् ॥ १२ ॥

एष परमात्मा 'न जायते' नोत्पद्यते 'क्षियते वा' न क्षियते 'विपश्चित्' सेधावी सर्वज्ञ अपरि लुप्तचैतन्यरुभावत्वात् किन्तु 'न' 'अयम्' आत्मा कुतश्चित्' कारणान्तरात् वभूव न' अपि एष आत्मा वभूव कश्चित् अदन्तिरभूतः ॥ १२ ॥

इस परमात्मा का जन्म नहीं होता नहीं। यह सर्वज्ञ । यह किन्हीं कारण से उत्पन्न हुये नहीं और आप भी कोई वस्तु ऊँचे नहीं ॥ १२ ॥

जन्म-मृत्यु विचार-विहीन, मन-प्रवाद शून्य, शुद्ध आप वित परमात्मा से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है, किन्तु वह आप कुछ नहीं है। दुन्य परिणत होकर जैसे दधि

प्रणव धनु-स्वरूप, जीवात्मा शर-स्वरूप,
 एवं परब्रह्म लक्ष्य-स्वरूप जानकर प्रमादशून्य
 होकर उसी प्रणव धनुके अवलम्बनसे जीवात्मा-
 रूप शर द्वारा ब्रह्मरूप लक्ष्य को विद्ध करना
 चाहिये और जैसे शर लक्ष्य को वेधकर और
 उसमें प्रविष्ट हो उसके द्वारा संपूर्ण-रूप ढक
 जाता है, वैसाही जीवात्मा को ब्रह्मको विद्धकरके
 और उसमें प्रविष्ट होकर उसके द्वारा संपूर्णरूप
 ढक जाना उचित है ॥ १४ ॥

ओङ्कार को प्रणव कहते हैं । ओङ्कार का अर्थ सृष्टि-
 स्थिति-प्रलयकर्त्ता, यह ब्रह्मका प्रतिपादक शब्द है । जी-
 वात्मा को शर-स्वरूप, और ओङ्कार शब्द को धनु-स्वरूप
 कल्पना करके दिखाया गया है कि जैसे किसी लक्ष्य के प्रति
 शर निक्षेप करने के लिये धनुका अवलम्बन करना आवश्यक
 होता है, वैसाही ब्रह्मको लक्ष्य करके जीवात्मा को उसके
 समीप लेजाने के लिये तत्प्रतिपादक शब्दही शीघ्र उपकारी
 होता है । जिसका आत्मा ब्रह्मरूप लक्ष्यको विद्धकरके उसमें
 प्रविष्ट हुआ है, उसने जाना है कि जैसे मेरा आत्मा परब्रह्म

और जिसमें सारे लोक और लोकनिवासी
सारे जीव स्थापित हो रहे हैं, वही सत्य, वही
अमृत, वही आत्मा द्वारा वेधनीय हैं । अतएव हे
प्रिय शिष्य ! अपने आत्मा द्वारा उनको विद्ध
करो ॥ १३ ॥

हे प्रिय ! अपने आत्मा को सर्वान्तरतम परमात्मा से दूर
न करना, उनसे उसे विच्छिन्न करके दोन भाव से सुखमान
न होना, किन्तु उसे पवित्र करके उनके निकट ले जाव,
एकाग्रचित्त होकर उसके द्वारा परमात्मा को विद्ध करो, एवं
अध्यात्म योग-जनित परमानन्द उपयोग करो ॥ १३ ॥

६१

प्रणवोधनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥ १४ ॥

‘प्रणव’ ओङ्कार. ‘धनु’ ‘शर’ द्वि ‘आत्मा’ जीवात्मा
‘ब्रह्म तल्लक्ष्यम् उच्यते’ । ‘अप्रमत्तेन’ प्रमादवर्जितेन जितेन्द्रि-
येण एकाग्रचित्तेन तल्लक्ष्य ब्रह्म वेदव्यं ततस्तद्वेधनादूर्ध्वं
‘शरवत् तन्मय भवेत्’ यथा शरोलक्ष्यनयो भवति तथा तस्य
साधकस्य आत्मा ब्रह्ममयो भवेत् ॥ १४ ॥

स्थिति करके परब्रह्म में आत्मा को समाधान करना चाहिये ॥ १५ ॥

जिस स्थान में अवस्थिति करने से अन्त करणा प्रशस्त हो, और पवित्र पुरुष में अनायास आत्मा का संयोग हो, उसी स्थानमें उपविष्ट होकर उपासना करना ही विधेय है। दुर्गन्ध, उत्तम, अपरिष्कृत, अशुचि स्थानमें अवस्थिति करने से अन्त करण में मलिनता आती है और उपयुक्त प्रकार ईश्वर में आत्मा का अभिनिवेश नहीं होता है। किन्तु जो स्थान अति विरल, पवित्र, परिष्कृत, परिष्कृत, स्निग्ध, और अवकुर है, जहाँ उत्तम, जल, जहा वायु का उपद्रव नहीं, जहाँ बिहङ्गमगणों के सुश्रव्य शब्द सुने जाते हैं, एवं जहाँ विपक्ष प्रभृति चक्षु पीडा का कोई विषय नहीं, उस स्थानसे अधिक और किस स्थानमें मन पूत होसक्ता है? इस प्रकार प्रयुक्त और ऐसेही सुखकर स्थानमें अवस्थिति करके उपासना करना ब्रह्मवादियों का अभिमत है। जिस स्थानमें मन प्रशस्त, पवित्र और अनरुद्धिन्न रह सक्ता है, ऐसे स्थान में उपासना करना कर्तव्य है, क्योंकि मन उद्दिग्ध, उत्थक्त और मलिन होनेसे पवित्र-स्वरूप ईश्वरकी उपासना सुचारु-रूप सम्पन्न नहीं होती है ॥ १५ ॥

६३

तिरुन्नतः स्थाप्यसमः शरीरः हृदीन्द्रि-

हारा ढका झवा है, वैसाही सारा जगत् उनके हारा ढका झवा है ॥ १४ ॥

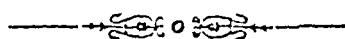
६२

समे शुचौ शर्करावक्लिवालुकाविवर्जिते शब्द-
जलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूले न तु चक्षुषौडने
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ १५ ॥

‘समे’ निम्नोत्तरहितेदेशे ‘शुचौ’ शुद्धे ‘शर्करावक्लिवा-
लुकाविवर्जिते’ शर्करा क्षुद्रोपन्ना वक्लिवालुका तप्तवालुका
तास्थोविवर्जिते ‘शब्दजलाश्रयादिभिः’ विहङ्गादीनां शब्दः
बलम् आश्रयोनखण्डम् इत्यादिभिः ‘मनोऽनुकूले’ मनोरमे
स्थाने न तु ‘चक्षुषौडने’ चक्षुषौडने प्रतिवायनभिरुखि
‘गुहानिवाताश्रयणे’ गुहायामेकान्ते निवाते प्रचण्डवायुव-
र्जिते आश्रयणे आश्रये प्रयोजयेत् प्रयुञ्जीत चित्तं परमे
ब्रह्मणे ॥ १५ ॥

कङ्करशून्य, तप्त-वालुका-वर्जित, समान
और शुचि देशमें उत्तम जल उत्तम शब्द और
आश्रयादि द्वारा मनोरम स्थान में, प्रतिवादियों
से दूर और सुन्दर वायु-सेवित विरल स्थान में

पार में व्यापृत होने न देकर मनके साथ आत्माको परमात्मा में समाधान करना चाहिये एवं हृदयकी प्रीति उनकी अपेक्षा करके कृतार्थ होना चाहिये ॥ १३ ॥

अष्टमो अध्यायः

६४

विप्रवृत्तश्च नुरुत विप्रवृत्तो मुखो विप्रवृत्तो वाहु-
रुत विप्रवृत्तस्पात् । संवाहुभ्यां धमति सम्पतत्यै-
द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ १ ॥

‘सर्वत्र चक्षुषि विद्यन्ते अस्येति ‘विप्रवृत्तश्च’ ‘उत’ तथा सर्वत्र मुखानि विद्यन्ते अस्येति विप्रवृत्तो मुख’ सर्वत्र वाहवो विद्यन्ते अस्येति ‘विप्रवृत्तो वाहु’ ‘उत’ सर्वत्र पादा विद्यन्ते अस्येति ‘विप्रवृत्तस्पात्’ । स परमेश्वर ‘वाहुभ्यां’ स धमति पक्षिण ‘द्यावाभूमी’ द्यावापृथिवी ‘जनयन्’ सृष्टवान् ‘देव एक’ ॥ १ ॥

सर्वत्र उनकी आंखें, सर्वत्र उनकी मुखें सर्वत्र उनकी बाहु और सर्वत्र उनके पद विद्यमान हो रहे हैं । वह मनुष्य-देह में बाहु

याणि मनसा सन्निवेश्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत
विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ १६ ॥

त्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मिन् शरीरे तत्
'विरुद्धत' 'शरीर' 'सम' 'स्थाप्य' संस्थाप्य 'हृदि' 'इन्द्रियाणि'
चक्षुरादीनि 'मनसा' 'सन्निवेश्य' संनियम्य 'ब्रह्मोडुपेन'
ब्रह्मैव उडुपं तरणसाधनं तेन 'प्रतरेत' अतिक्रमेत् 'विद्वान्'
'श्रोतांसि सर्वाणि' ससारसागरस्य 'भयावहानि' ॥ १६ ॥

वक्ष, ग्रीवा और शिर उठाकर समभाव से
शरीर स्थापन करके मन के साथ चक्षु आदि
सारी इन्द्रियोंको हृदय में सन्निवेशकर संसार
सागर के सारे भयानक स्रोतों को ब्रह्म-स्वरूप
भेलक द्वारा पार करना चाहिये ॥ १६ ॥

पड़िजे जिस प्रकार उपासना के उपयुक्त स्थानका विषय
कहा गया है, उस उपासना के समय किस प्रकार उपवेशन
करना चाहिये, वह भी इस वचन से जाना जाता है । वक्ष,
ग्रीवा और शिर उठाकर आराम से बैठने पर शरीर और
नभजा कोई व्यतिक्रम नहीं होता है, अतएव उपासनाके समय
इस प्रकार बैठकर इन्द्रिय-प्रवृत्ति और सारी मनोवृत्तिकी
हृदय में सन्निवेश करके उल्लेखाना प्रकार वाच्य-विषय-व्या-

सर्वतः पाणयः पादाश्च यस्य तत् 'सर्वतः पाणिपादं'
सर्वतोऽक्षीणिशिरासि मुखानि च यस्य तत् 'सर्वतोऽक्षिशिरो
मुखं' 'सर्वत' श्रुति अवगमस्येति 'श्रुतिमत्' 'लोके' प्राणि-
निकाये 'सर्वमावृत्य' स व्याप्य 'तिष्ठति' ॥ २ ॥

सर्वत्र उनके हस्त, पद सर्वत्र उनका मुख
आंख और मस्तक हैं, सर्व लोकोमें उनके आंख
विद्यमान हो रहे हैं । वह सारे जगतको व्याप
कर स्थिति करते हैं ॥ २ ॥

उनको सर्वत्र विद्यमान जानकर, हे मनुष्य लोगो शुभ-
कर्म करने में उत्साही हो और पापाचरण करने में भय
करो ॥ २ ॥

६६

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । सर्व-
व्यापी सभगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥ ३ ॥

सर्वानि आननानि शिरासि ग्रीवायास्येति 'सर्वानन-
शिरोग्रीव' सर्वेषां भूतानां गुहाया हृदये श्येते इति 'सर्व-
भूतगुहाशय' 'सर्वव्यापी' च 'स' 'भगवान्' ईश्वरः यस्मादेव
'तस्मात्' 'सर्वगत' 'शिवः' मङ्गलः ॥ ३ ॥

यही नाना-शिरो-मुख-ग्रीवा विशिष्ट पर-

संयोग करते हैं. एवं पक्षि-शरीरमें पक्ष संयोग करते हैं अद्वितीय परमेश्वर ने द्युलोक और भूलोक की सृष्टि की है ॥ १ ॥

सर्वत्र उनको आँख, वह सबके साक्षी हैं, सारोंके भीतर बाहर वह समान रूप देखते हैं; तामसी निशा का घोर अन्धकार भी उनकी दृष्टि को ढाक नहीं सकता है । सर्वत्र ही उनका मुख, पापी जनके रुद्रमुख को देखते, और पुण्यात्मा उनके उत्साह-जनक प्रसन्न मुख का दर्शन पाते हैं । सर्वत्र ही उनके बाह्य; इस विश्व ससार के सारे कार्यों में उनका बल और उनका कौशल प्रकाश पाता है । सर्वत्र ही उनके पद विद्यमान हो रहे हैं । वह सर्वत्र पूर्णरूप स्थिति करते हैं । वह मनुष्य-देह में बाह्य और पक्षि शरीर में पक्ष-संयोग करते हैं । कार्यनिर्वाह और सुख साधनार्थ में जिसे जिस प्रकार के अङ्गना प्रयोजन है उसे उसी प्रकार का अङ्ग दिया है । अद्वितीय परमेश्वर ने द्युलोक और भूलोक की सृष्टि की है ॥ १ ॥

६५

सर्व्वतः पाणिपादन्तत् सर्व्वतोऽक्षिशिरो-
सुखम् । सर्व्वतः श्रुतिमहोक्ते सर्व्वभावृत्य ति-
ष्ठति ॥ २ ॥

हैं, उनके पद नहीं तौभी वह गमन करते हैं, उनके आंख नहीं, तौ भी वह देखते हैं, और उनके कण नहीं, तौ भी वह सुनते हैं । वह सारी जानने योग्य वस्तुओं को जानते हैं किन्तु उनका कोई ज्ञाता नहीं धीरलोगोंने उनको सब का आदि और पूर्ण और महान् कहा है ॥ ४ ॥

परिमित क्षुद्रजीव के न्याय उनके हस्त पद आदिक कोई अवयव नहीं, तौभी हस्त पद आदिक का कार्य उन-
की अचिन्त्य ऐश्वरी शक्तिद्वारा सहजही सम्पन्न होता है ॥ ४ ॥

६८

यएषसुप्तेषु जागर्त्ति कामं कामं पुरुषो निर्मि-
माणः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवाष्टतदुच्यते ।
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्व्वे तदुनात्येति कश्चन ॥५॥

‘य एष’ पुरुष ‘सुप्तेषु’ प्राणिषु ‘जागर्त्ति’ न स्वपिति कथं ‘काम कामं’ तन्तमभिप्रेतं अन्नपानादयं ‘निर्मिमाण’ निष्पादयन् । ‘तत् एव’ ‘शुक्रं’ शुभ्र शुद्ध ‘तद् ब्रह्म’ नान्यत् शुद्ध ब्रह्मास्ति ‘तत् एव’ ‘अष्टतम्’ अविनाशि ‘उच्यते’ किञ्च पृथिव्यादय ‘सर्व्वे’ ‘लोका’ ‘तस्मिन्’ ब्रह्मणि ‘श्रिता’ आधि-

मेश्वर सब जीवोंके हृदय में अवस्थित हैं । वही परमेश्वर सर्वव्यापी, सुतरां सर्वगत एवं वह मङ्गल स्वरूप हैं ॥ ३ ॥

सर्वव्यापी और सर्वशक्ती परमेश्वर सबके हृदय में सर्वशक्ती स्थितिकरते हैं । उन्होंने सबजीवोंके मङ्गल-उद्देश्य से ही इस विचित्र सृष्टिको रचना की है । जो व्यक्ति जो कुछ मङ्गल लाभ करता है वह उसी मङ्गल-स्वरूप परमेश्वर से प्राप्त होता है । वह हमारे ज्ञान-दाता, सुख-दाता, और मुक्तिदाता हैं, वह हमारे सारे मङ्गल के निदानभूत हैं ॥ ३ ॥

६७

अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स-
ष्ट्यो व्यकरणः । सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता
तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम् ॥ ४ ॥

‘अपाणिपाद’ ‘जवन’ दूरगामी गृहीता’ यदुपाह्वय तस्य ।
‘पश्यति’ सर्वम् ‘अचक्षुः’ अपि सन् ‘स’ शृणोति अकर्ण्य अपि ।
‘स वेत्ति वेद्यम्’ अमनस्कोऽपि सर्वज्ञत्वात् ‘न च तस्य अस्ति
वेत्ता’ तम् आह अग्यं प्रथमं सर्वकारणत्वात् ‘पुरुषं’ पूर्णं
‘महान्तम्’ ॥ ४ ॥

उनके हस्त नहीं, तौभी वह ग्रहण करते

जातस्य गुहायां हृदये 'निहित' स्थितः । 'तम्' ईशम् 'अक्रतुं' विषयभोगसङ्कल्परहितम् अस्य च 'महिमानं' 'पश्यति' यः स. 'वीतशोक' धातु' ईश्वरस्य 'प्रसादात्' । प्रसन्ने हि परमेश्वरे तद्व्यायात्म्यज्ञानमुपपद्यते ॥ ६ ॥

परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म एवं महत् से भी महत् हैं । वह प्राणियोंके हृदय में वास करते हैं । विगत-शोक व्यक्ति भोगाभिलाष-वर्जित ईश्वर को और उनकी महिमा को उन्हींके प्रसाद से देखते हैं ॥ ६ ॥

हमारे आत्मासे भी वह सूक्ष्म एवं असौम आकाश से भी वह महान् हैं । उनको दर्शन करने के लिये दूर भ्रमण करना नहीं होता, वह हमारे हृदय, मन, आत्मासेही वास करते हैं । वह भोगाभिलाषवर्जित, नित्य परितृप्त आनन्दमय हैं, जो साधक उनका दर्शन पाते हैं, उनका शोक फिर नहीं रहता, उनके प्रेममें मग्न होनेसे उनका फिर कोई अभाव नहीं रहता है ॥ ६ ॥

७०

एकोवशी सर्व्व सूनान्तरात्मा एकत्वरूपं बहुधा-

ता. सर्व्वं लोककारणत्वात् तस्य । 'तत्' ब्रह्म 'उ' 'न' 'अत्येति' अतिवर्त्तते 'कश्चन' कश्चिदपि ॥ ५ ॥

जब सारे प्राणी निद्रा में अभिभूत रहते हैं, तब वह पूर्ण पुरुष जाग्रत रहकर सारों के प्र-योजनीय नाना अर्थ निर्माण करते रहते हैं, वही शुद्ध, वही ब्रह्म. वही अमृतरूप कहलाते हैं, उन्हीं में सारे लोक आश्रित होकर ठहरे जाये हैं, कोई उन्हें अतिक्रम नहीं कर सकता है ॥

हम जाग्रत रहें या सोवें, वह सर्व्वक्षणही जाग्रत रह कर हमारे नाना विध प्रयोजनीय अर्थ सारे विधान करते रहते हैं । जब हम अपने मङ्गल साधनार्थ में श्रम करने से विरत होते हैं, तब वह विरत नहीं होते । वह हमारा अ-विश्रान्त हित-साधन करते हैं ॥ ५ ॥

६८

अणोरणीयान् महतोमहीयान् आत्मा गु-हायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमक्रतुं पश्यति वीत-शोको धातुः प्रसादान्धहिमानमीशम् ॥ ६ ॥

'अणो' सूक्ष्मादपि अणीयान् अणुतर 'महत' 'मही-यान्' महत्तर । सच 'आत्मा' परमेश्वर अस्य जन्तो, प्राणि-

कर अपने एक रूपकी वज्रप्रकार किया है, आप अन्य की वस्तु नहीं जुए, इसी एकमात्र सबके नियन्ता और सर्व भूत के अन्तरात्मा को जिन्होंने अपने आत्मा में साक्षात् पाकर उनके साथ सहवास लाभ किया है, उनको जैसा विषयातीत आश्रित सुख भोग होता है, वैसा दूसरे की कदापि नहीं होता ॥ ७ ॥

७१

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां
यो विदधाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति
धीरास्तेषां शान्तिः प्राप्नुवती नेतरेषाम् ॥ ८ ॥

‘नित्य अनित्यानां’ ‘चेतन’ ‘चेतनानां’ चेतयिता सर्वजन्तूनाम् । किञ्च सर्वेश्वरः सर्वज्ञ ‘एक’ सन् ‘बहूनां कामिनां’ संसारिणां कर्मावुरूपं ‘कामान्’ ‘य’ अनायासेन ‘विदधाति’ ददाति । ‘तम्’ ‘आत्मस्थं’ ‘ये अनुपश्यन्ति’ ‘धीराः’ तेषां प्राप्नुवती ‘आश्रितौ’ नित्या ‘न इतरेषाम्’ ॥ ८ ॥

जो सारी अनित्य वस्तुओं में केवल एकमात्र नित्य, जो सारे चेतनों के केवल एकमात्र चेतयिता, अकेले जो सारी काम्य वस्तु विधान करते हैं, उनको जो धीरलोग अपने आत्मा में साक्षात्

यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां
सुखं प्राप्नुतं नेतरेषाम् ॥ ७ ॥

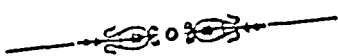
सहि परमेश्वर सर्वगतः स्वतन्त्रः 'एक' 'वर्ग' सर्वं ह्य-
स्य जगत् वशे वर्तते 'सर्वं भूतान्तरात्मा' सर्वं प्रां भूतानामन्त-
रात्मा 'एकं रूप' वद्गधा' वद्गप्रकारं 'य करोति' आत्मसत्ता-
मात्रेण अचिन्त्यशक्तित्वात् । 'तम्' 'आत्मस्थं' स्वकीये आत्मनि
स्थितं 'ये' 'धीराः' विवेकिन 'अनुपश्यन्ति' साक्षादनुभवन्ति
'तेषां' 'प्राप्नुतं' नित्यं 'सुखम्' आनन्दलक्षणं भवति 'न इत-
रेषाम्' अनेवंविधानाम् ॥ ७ ॥

जो एकमात्र, सबको नियन्ता, और सर्वभूतों
के अन्तरात्मा हैं, और जो एकरूपको बहुप्रकार
करते हैं, उन्हें जो धीरलोग अपने आत्मा में सा-
क्षात् दर्शन करते हैं, उन्हें नित्य सुख होता है,
दूसरों को वह कदापि नहीं होता ॥ ७ ॥

सभी उनके वश में हैं, और सबकी के वह नियन्ता हैं ।
वह हमारे सबके आत्मा के भीतर स्थिति करते हैं । उन्होंने ने
अकेले किसी की सहायता न लेकर इस विचित्र जगत् की
सृष्टि की है, उन्होंने नित्य स्वकीय स्वरूप में अविज्ञत रह

जिस समय यहाँ सारी हृदय-ग्रंथि भग्न होती हैं, तभी जीव अमर होते हैं, यहाँ तक ही उपदेश जानना ॥ ६ ॥

अज्ञान और मोहजाल हमारी हृदय-ग्रन्थि हैं । पापा-शक्ति और कुसंस्कार-रूप हृदय-ग्रन्थि सारी विनष्ट न करके परम पवित्र पुरुष के प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है । जब यह सारी दुष्कृत्य हृदय-ग्रन्थि छेदन कर सकोगे, तभी जानो कि जिस प्रकृष्ट पथ के अवलम्बन करने से उनके समीप स्वर्ग जाना जाता है और अकूतोभय आनन्द में उनके सहित निवस्यमान किया जाता है, उसी पथ के तुम पर्याप्त दृष्टि हो मृत्यु को अतिक्रम करके परम पुरुष को लाभ किया है । यः अनुशासन, यही उपदेश है ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः

७३

इह सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं प-
रिप्लवजान्ते । तथोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तत्र नश्च
नान्योऽभिचाक्षीति ॥ १ ॥

देखते हैं, उन्हें नित्य शान्ति मिलती है । दूसरों को वह कभी नहीं होती ॥ ८ ॥

इस जगत्की सारी वस्तु ही अनित्य, केवल वही एकमात्र नित्य है । उन्होंने सारे जीवों को चेतन देकर सृष्ट किया है; वही उनको अन्न देकर पालन करते हैं, वह इस असंख्य प्रजा की सारी कामनायें अकेले पूर्ण करते हैं । इसी एक पृथिवी लोकमें ही उनकी कितनी प्रजा है और इस एक प्रजा का कितना प्रयोजन है । वह इन सारों के प्रयोजन को यथा-उपयुक्त-रूप अकेले विधान करते हैं । वह एक चद्रतम कीट के प्रयोजन को भी नहीं भूलते हैं । जो इस सारोंके सहस्रत् कल्याण रूप परम देवता का अपने हृदय-मन्दिरमें साक्षात् दर्शन करते हैं; उनका तृप्ति-सरोवर कभी नहीं सूखता, सदा ही पूर्ण रहता है, उनको नित्य शान्ति मिलती है ॥ ८ ॥

७२

सदा सर्व्वे प्रभियन्ते हृदयस्तेह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽसृजो भवत्येतावदनुशासनम् ॥ ९ ॥

‘सदा सर्व्वे’ ‘प्रभियन्ते’ भेदमुपयान्ति विनश्यन्ति ‘हृदयस्य’ मनसः ‘इह’ जीविते एव ग्रन्थयः’ ग्रन्थिवदुद्वन्धनरूपाः अश्रानप्रत्यया । ‘अथ मर्त्य’ असृजत भवति’ ‘एतावत्’ एतावन्मात्रम् ‘अनुशासनम्’ अनुशिक्षितिरूपदेश ॥ ९ ॥

सखा हैं । परमात्मा जीवात्मा में साक्षिरूप अवस्थिति करके उसे कर्म-फल प्रदान करते हैं, जीवात्मा उनको प्राप्त हो उपभोग करता है । परमात्मा प्रेमदान करके जीवात्मा को पालन करते हैं, जीवात्मा संसार में रहकर उनसे प्रीतिकरके उनका प्रिय कार्य साधन करता है । परमात्मा स्वष्टा, जीवात्मा शृष्ट; परमात्मा नियन्ता, जीवात्मा उनका अधीन; परमात्मा प्रदाता, जीवात्मा भोक्ता; परमात्मा हमारे एकमात्र सहाय, हम उनके प्रसाद से विषयसुख, आत्मप्रसाद, ब्रह्मानन्द उपभोग करते हैं । जीवात्मा इसी शरीररूप नौड़ में रहकर अखिलमाता के क्रीड़ में पुष्ट होता है, उपयुक्त होने पर इस शरीर से मुक्त होकर और उनका अनुचर बनकर उनके साथ नित्यकाल सञ्चरण करेगा ॥ १ ॥

७४

समाने वृक्षे पुरुषोऽनिमग्नोऽनीशया शोचति
मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महि-
मानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥

‘समाने वृक्षे’ एकस्मिन् शरीरे ‘पुरुष’ भोक्ता जीव काम-कर्मफलारागादिगुरुभाराक्रान्त ‘निमग्न’ । अतः ‘अनीशया’ पुत्रोन्मत्त विनष्टोन्मत्ता से भार्या कि से जीवितेन इत्येव दीनभावोऽनीशया तथा ‘शोचति’ सन्तप्यते ‘मुह्यमानः’ अनेकीरनर्य-

‘हा’ हो ‘सुपर्णा’ सुपर्णौ श्रीभनपतनौ पक्षिणौ ‘सयुजा’ सयुजौ सहैव सर्व्वदा युक्तौ ‘सखाया’ सखायौ आत्मानौ क्षेत्र-
 च परमेश्वरौ समानम् अविशेषम् अधिष्ठानतया एकं ‘वृक्षम्’
 उच्छेदसामान्यात् शरीरं ‘परिष्वज्जाते’ परिष्वक्तवन्तौ ।
 ‘तयोः’ वृक्षं परिष्वक्तयो अन्य’ एक. क्षेत्रं ‘पिप्लवं’ कर्म-
 निष्पन्नं फलं स्वादु’ यथा भवति तथा ‘अग्नि’ भक्षयति उप-
 भुङ्क्ते । ‘अनशन्’ अभुञ्जान ‘अन्य’ इतर ईश्वरः नित्य शुद्धबुद्ध-
 सुखस्वभाव सर्व्वं च भोज्यभोक्तोः प्रेरयिता ‘अभिचाकशीति’
 पश्यत्येव केवसम् । दर्शनमात्रं हि तस्य प्रेरितित्वं राजवत् ॥१॥

दो सुन्दर पक्षी एक वृक्षको अवलम्बन कर
 रहे हैं वह सर्व्वदा एकत्र रहते और दोनों एक
 दूसरे के सखा हैं उनमेंसे एक सुख के साथ फल
 भोग करता है. दूसरा निरशन रहकर केवल
 दर्शन करता है ॥ १ ॥

दो सुन्दर पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा के
 सुन्दर को चामा पाकर जीवात्मा भी सुन्दर होगया है ।
 जीवात्मा अपने अन्तरतन परमात्मा के साथ सर्व्वदा ही एकत्र
 रहते हैं, उनके बीच में आकाश का भी व्यवधान नहीं; वह
 दोनों एक शरीर में अवस्थिति करते हैं, एवं एक दूसरे के

धूय निरञ्जनः परमं साध्यमुपैति । महान्तं वि-
भुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ३ ॥

‘यद्वा’ यस्मिन् काले ‘पश्य’ पश्यति यः सर्वज्ञान साधकः
‘पश्यते’ पश्यति ‘रुक्मवर्णं’ रुक्मस्येव ज्योतिरस्य स्वयं ज्योति-
स्वभावं नित्यचेतन्यरूपं ‘कर्तार’ ‘सर्वस्य जगत ईश’ ‘पुण्य’
‘ब्रह्मयोनि’ ब्रह्म च तद्वयोनिश्चासौ ब्रह्मयोनि तम् । ‘तदा’ स
‘विद्वान्’ ‘पुण्यपापे’ ‘विधूय’ निरस्य ‘निरञ्जन’ निर्लिप्त
विगतक्लेश ‘परम’ प्रकृष्ट ‘साध्य’ समताम् उपैति प्रपद्यते ।
‘महान्त’ ‘विभु’ व्यापिनम् ‘आत्मानम्’ ईश्वर ‘मत्वा’ ‘धीर’
धीमान् न शोचति ॥ ३ ॥

जिस समय ज्ञानापन्न साधक सप्रकाश विष्णु
के कर्ता और नियन्ता और कारण-स्वरूप पूर्ण
ब्रह्मको देखते हैं तब वह पुण्य पापको परित्याग
करके निर्लिप्त होकर परम साध्य प्राप्त करते हैं,
धीर व्यक्ति महान् सर्वव्यापी परमात्मा को
जानकर फिर शोक नहीं करते हैं ॥ ३ ॥

जिस समय ज्ञानापन्न धर्मनिष्ठ ब्रह्मोपासक अपने ज्ञान-
नेत्र द्वारा उनकी प्रत्यक्षवत् दर्शन करते हैं, तब वह उनकी
लाभ करके पापसे मुक्त होते हैं, एवं पुण्यके फलकी आकाङ्क्षा

प्रकारैरविवेकतया चिन्तामापद्यमानः । जुष्टं सेवितमनैकै
यदा' यस्मिन् काले 'पश्यति' ध्यायमानः अन्यम् ईशं सर्वस्य
जगत असंसारिणम् अघनायांपिपासा शोकमोहजरामृत्यु-
धर्मातीतम् 'अस्य च परमेश्वरस्य' महिमानं विभूतिम्
इति वीतशोकं तदा भवति ॥ २ ॥

जीवात्मा शरीरमें निमग्न रहकर और दीन
भावसे लुह्यमान होकर सर्वदा शोक करना
रहना है किन्तु जब सर्व-सेव्य ईश्वरका और
उनकी महिमा को देख पाना है तब उसको
फिर शोक नहीं रहना है ॥ २ ॥

जब परमेश्वर को भूलकर केवल विषय-सुख के लिये
जगत् में निमग्न होते हैं, तब हमें पग २ में शोक होता है,
किन्तु जब प्रातिपूर्वक सर्व सेव्य परमेश्वर और उनकी म-
हिमा देखते और अज्ञापूर्वक उनका प्रतिष्ठित धर्मसाधन
करते रहते हैं, तब फिर शोक नहीं रहता, परमानन्द उद्भव
जाता है ॥ २ ॥

७५

यदा पश्यः पश्यते रक्तवर्णं कर्त्तारमीशं
पुरुषं ब्रह्मशानिम् । तदा विज्ञानं पश्य पश्ये वि-

७७

अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यम-
व्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं
शिवमद्वैतम् ॥ ५ ॥

सद्यं ज्ञानमक्षरम् 'अदृष्टम्' अव्यवहार्यम् 'अग्राह्य' कर्म्म-
न्द्रिय 'अलक्षणम्' अलिङ्गम् 'अचिन्त्यम्' अव्यपदेश्य शब्दे ।
एक जगत्कारण ब्रह्मास्तीति आत्मनः प्रत्यय सार प्रमाण
यस्याधिगमे तत् 'एकात्मप्रत्ययसारं' 'प्रपञ्चस्य' संसारस्य उप-
शम उपरति निवृत्तिः यत्र तं 'प्रपञ्चोपशमं' संसारधर्मातीतं
'शान्त' 'शिवम्' 'अद्वैतम्' एकम् ॥ ५ ॥

परमेश्वर चक्षु के अगोचर. कर्म्मन्द्रिय के
अग्राह्य और अव्यवहार्य हैं । वह किसी लक्षण
द्वारा गम्य नहीं, वह किसी शब्द द्वारा व्यप-
देश्य नहीं, वह अचिन्त्य हैं । एक आत्मप्रत्ययही
उनके अस्तित्वके प्रति प्रमाण हुआ है । वह सारे
संसार-धर्म्माके अतीत, वह शान्त, मङ्गल, अदि-
तीय हैं ॥ ५ ॥

वह अनन्तज्ञानरूप परमेश्वर चक्षु के गोचर नहीं,

करके भी फिर कर्म नहीं करते हैं । वह विषय से निर्लिप्त होकर लोगोंके हितके लिये एवं अपनी प्रीतिके लिये उनका प्रियकार्य साधन करते हैं । जब प्रभु हृदय में आसोन होते हैं, तब सारी मनोवृत्ति संयत होतौहै, तभी चित्त साम्य-भाव प्राप्त हो विशुद्ध होताहै । धीरे लीम उनको जानकर फिर दोनभाव से मुद्धमान हो शील नहीं करते हैं ॥ ३ ॥

७६

परमेवाचरं प्रतिपद्यते सयोह वै तदच्छाय-
मशरीरमलोहितं शुभ्रमचरं वेदयते ॥ ४ ॥

‘परम् एव अचरं’ सत्यं पुरुषाख्यं ‘प्रतिपद्यते’ प्राप्नोति ‘स’ ‘य’ ह वै ‘तत्’ ‘अच्छाय’ तमोवर्ष्जितम् अशरीरं शरीर-
वर्ष्जितम् ‘अलोहितं’ लोहितादिगुणवर्ष्जितं ‘शुभ्रं’ शुद्धम्
‘अचरं’ ब्रह्म वेदयते’ विजानाति ॥ ४ ॥

जो उसी छाया-रहित, लोहितादि गुण
रहित, परिशुद्ध, अविनाशी परब्रह्म को जानते
हैं, वह उसी अक्षय पुरुषको प्राप्त होनेहैं ॥ ४ ॥

परमेश्वर सर्व्वेदा सर्व्वत्र विद्यमान होरहेहैं विशुद्धचित्त
होकर उनको जाननेसे, उनको प्राप्तज्ञान जाताहै ॥ ४ ॥

संसार जिनसे छूट होकर नियमित होरहा है, वहसारे संसार-धर्म से अतीत हैं उनमें राग द्वेष आदिक मानसिक कोई भी वृत्ति नहीं, इसलिये वह शान्त हैं । वह मङ्गल-स्वरूप, वह सारों के मङ्गलोद्देश्य सेही इस संसार को नियत पालन करते हैं । उनको समान या उनसे अधिक और द्वितीय कोई भी नहीं, वह अद्वितीय हैं ॥ ५ ॥

७८

तदेतत् प्रियः पुत्रात् प्रेयोवित्तात् प्रेयोऽन्य-
स्मात् सर्वस्मात् अन्तरतरं यद्यमात्मा ॥ ६ ॥

‘तत् एतत्’ ब्रह्म अक्षरं ‘प्रियः’ प्रियतरं ‘पुत्रात्’ तथा ‘प्रय-
वित्तात्’ हिरण्यरत्नादि तथा ‘प्रेय अन्यस्मात्’ यत् यत् लोके
प्रियत्वेन प्रसिद्ध तस्मात् ‘सर्वस्मात्’ अन्तरतरात् ‘अन्तरतर’
‘यत् अय आत्मा’ यदेतत् ब्रह्म । योहि लोके निरतिशय प्रि-
य सर्वयत्नेन लब्धव्यो भवति तदेतत् ब्रह्म सर्वलौकिकप्रि-
यैभ्यः प्रियतमं तस्मात् तन्नामे मद्भान् यत् आस्थेयः ॥ ६ ॥

जो यह परमात्मा सबकी अपेक्षा अन्तरतर
हैं, वह पुत्र से प्रिय, वित्त से प्रिय और और
सारों से प्रिय हैं ॥ ६ ॥

उनसे अधिक आन्तरिक प्रियतर रुद्धत हमारा और
कोई नहीं है ॥ ६ ॥

उनको हस्त द्वारा ग्रहण किया नहीं जाता, उनको मन द्वारा कल्पना नहीं किया जाता, उनको परिमित वस्तु के न्याय बुद्धि द्वारा विशेष कर जाना नहीं जाता है । केवल निर्मूल सहज ज्ञानसे वह प्रकाशित होते हैं और एक आत्मप्रत्यय के बलसे ही ज्ञानगोचर सत्य सुन्दर मङ्गल पुरुष के अस्तित्व में हम विश्वास करते हैं । ज्ञान जिस अकृत अमृत अनन्त पुरुष को प्रकाश करता है, आत्मा उसी पूर्ण पुरुष के अस्तित्व में प्रत्यय करता है । ज्ञान से सत्य प्रकाश पाता है, और उसी सत्यमें हमारे आत्माका प्रत्यय होता है । अतएव इसी स्वभाव-सिद्ध आत्म-प्रत्ययही उनके अस्तित्व के प्रामाण्य स्थापन का एकमात्र हेतु है । जब आत्मप्रत्यय-सिद्ध अनन्त पुरुष सहज ज्ञानमें प्रकाशित होते हैं, तब बुद्धि उनकी जगत्तचना का कौशल देखकर उनके विज्ञान का परिचय देती और जगत् के मङ्गलोद्देश्य नियम दिखाकर उसी नियन्ता के मङ्गल भाव को व्यक्त करती है । यद्यपि परिमित बुद्धि अनन्त पुरुष के ज्ञानको शेष नहीं कर सकती, तभी उस सहज ज्ञानको अतिमात्र पोषण करती है । इसीलिये ब्रह्मजिज्ञासु ननुच अस्ति जगत्-कार्य के अन्तर्वाह्य की आलोचना से बुद्धि को मार्जित करने में कभी अवहेला नहीं करते हैं । बुद्धि को समार्जित होनेपर सहज ज्ञान और आत्म-प्रत्यय के अधिकार और उद्देश्य को हम विशेषरूप सुस्पष्ट समझ सकते हैं ।

है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की अपेक्षा दूसरे की प्रिय कहता है, उसका प्रिय अवश्यही विनाश होगा। विषयासक्त विमुग्ध लोगों के प्रति ज्ञानी ब्रह्मोपासक लोगों को इस उपदेश के देने का अधिकार है, और उनके उपदेश को जो ग्रहण नहीं करते, वह दुःख पाते हैं। सबके अन्तरतर मड़लाकर परमात्माही सबकी अपेक्षा प्रियतर हैं। उनसे प्रीति करनेमें उनके प्रेमाख्यद सबसेही प्रीति करना होता है और इस जगत्-संसार के मड़लके निमित्त उन्होंने जिसके साथ विशेष स्नेह और प्रीति करने का आदेश किया है, उसके साथ समधिक प्रीति और स्नेह करना होता है। किन्तु परमात्मा की अपेक्षा दूसरी वस्तुको अधिक प्रीति करके उसमें मुग्ध होना विशुद्ध विहित प्रीतिकी रीति नहीं है ॥ ७ ॥

८०

आत्मानमेव प्रियमुपासीत । सयच्चात्मानमेव प्रियमुपास्ते न ह्यास्यप्रियं प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥

उज्झिता अन्यत् प्रियम् 'आत्मानम् एव' ब्रह्मैव प्रियम् उपासीत' । 'स य' 'आत्मानम् एव' ब्रह्मैव 'प्रियम् उपास्ते' 'न ह्यस्य प्रिय' प्रमायुक' प्रमरणशील भवति ॥ ८ ॥

परमात्माकी ही प्रियरूप में उपासना करनी चाहिये। जो परमात्मा की प्रियरूप में उपा-

७६

स्योन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं
रोत्स्यतीति ईश्वरोह तथैव स्यात् ॥ ७ ॥

‘स य’ कश्चित् ब्रह्मप्रियवादी ‘आत्मनः’ ब्रह्मणः सका-
शात् ‘अन्य’ पुत्रादिकं ‘प्रियं ब्रुवाणं’ ‘ब्रूयात्’ किं ब्रूयात्
तवाभिमतं पुत्रादिजक्षणम् ‘प्रिय’ ‘रोत्स्यति’ आवरणं प्राणसं-
रोधनं प्राप्स्यति विनश्यति ‘इति’ । स. ‘ईश्वरः’ समर्थः
पर्याप्तोऽसावेव वक्तुं ‘ह’ । ‘तथा’ एव स्यात् यत्तेनोक्तं प्राण-
सरोधनं तत् प्राप्स्यति ॥ ७ ॥

जो व्यक्ति परमात्मा की अपेक्षा दूसरे को
प्रिय कहता है, उसे जो ब्रह्मवादी कहें, कि
तुम्हारा जो प्रिय है, वह विनाश होगा, तो उन्हें
ऐसा कहने का अधिकार है, वास्तविक ही वह
जो कहते हैं, वही होता है ॥ ७ ॥

पुत्र द्वारा धन जन सभी अनित्य । इस संसारमें इन सारी
प्रिय वस्तुओं के साथ कभी न कभी अवश्यही विच्छेद होगा,
किन्तु अन्तरतम प्रियतम परमात्मा के साथ इस काल में क्या
परकाय में भी कभी विच्छेद न होगा । यह निःसंशय वाक्य

उपदेश वाक्य सारे अति अज्ञापूर्वक श्रवण करना चाहिये । जगत् में उनकी महिमा दर्शन करके एवं आचार्यों के निकट उनका माहात्म्य सुनकर उसी सबकी वारंवार आलोचना करके उसका मनन करना चाहिये एवं फिर उसका निदिध्यासन करना चाहिये, उनकी सत्ता में निःसंशय होकर उनमें आत्मा का समाधान करना चाहिये ॥ ८ ॥

८२

सवाश्रयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा ॥ १० ॥

‘स वै श्रयम्’ अजः ‘आत्मा’ ‘सर्वेषां भूतानाम् अधिपतिः’ । ‘सर्वेषां भूतानां राजा’ ॥ १० ॥

यह जो परमात्मा है, वह सारे भूतों के अधिपति एवं सारे भूतों के राजा है ॥ १० ॥

वह सारों को नियम में रखते हैं, एवं उपयुक्त दण्ड पुरस्कार चिरकाल विधान करते हैं ॥ १० ॥

८३

तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः । एवमेवास्मिन्नात्मानि सर्वाणि भूता-

सना करते हैं, उनका प्रिय कभी भी मरणशील नहीं होता है ॥ ८ ॥

लिङ्गों ने हमारे मानस क्षेत्र में प्रीति पुष्प की सुकीमल कलिका स्थापन की है यत्र पूर्वक उसे प्रस्फुटित करके तदुद्गारा उनकी अर्चना करनी चाहिये । अविनश्वर परमेश्वर जिनके प्रिय हैं उनका प्रिय कदापि मरणशील नहीं, उनके साथ किसी समय उनका विच्छेद सम्भव नहीं है ॥ ८ ॥

८१

आत्मा वाचरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ ९ ॥

मोतिरालम्ब्येव मुख्या तस्मात् 'आत्मा वै चरे' 'द्रष्टव्य' दर्शनाहे जगद्रूपकार्यद्वारेण श्रोतव्य आचार्यत 'मन्तव्य' तत्त्वत तत् 'निदिध्यासितव्य' निश्चयेन ध्यातव्य ॥ ९ ॥

परमात्मा का दर्शन श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ९ ॥

परमात्मा का दर्शन करना चाहिये अर्थात् उनके इस विश्वनाथों से उनको ज्ञानशक्ति सहिमा प्रतीत करना चाहिये और सारी का पाण्डूप उनको सर्वत्र वर्तमान मानना चाहिये एवं आचार्यों के निकट उनको सहिमा प्रतिपादक

‘युजे’ अहं समादधे ‘वा’ व युष्माकं कारणभूतं ‘ब्रह्म’ अस्माकमपि ‘पूर्व्यं’ चिरन्तनं ‘नमोभि’ । हे अनादिमत् आ-
द्यन्तशून्यपरमात्मन् ‘त्व’ ‘विभुत्वेन’ व्यापकत्वेन ‘वर्तते’ यतः
तत्तत् ‘जातानि भुवनानि’ ‘विष्वा’ विष्वानि ॥ १२ ॥

हम नमस्कार पूर्वक तुम्हारे और अपने
‘चिरन्तन परब्रह्म के साथ आत्मा का समाधान
करें । हे अनादिमत् परमात्मन् ! तुम सर्वत्र
व्याप्त हो रहे हो । तुम्होसे यह सारे भुवन उत्पन्न
हुये हैं ॥ १२ ॥

ब्रह्मवादी आचार्य शिष्यों को कहते हैं कि हम नमस्कार
पूर्वक तुम्हारे और अपने चिरन्तन परब्रह्मकी समाधि करें,
तुम भी हमारे साथ उनकी समाधि करो ॥ १२ ॥

८५

इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेद्वेदिर्महती
विनष्टिः । य एतद्विदुरभ्युतास्ते भवन्ति अथेतरे
दुःखमेवापियन्ति ॥ १३ ॥

‘अथ’ ‘इह एव सन्त’ अहो वयं कृतार्थाः ‘तत्’ ब्रह्म विद्मः
विजानीम । तत् ‘न चेत्’ वेदितवन्तो वयं ततोऽहम् अवेदि-
स्याम् । वेद न वेद वेदोऽस्यास्तोति वेदी । वेद्येव वेदि न वे-

नि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एत
आत्मानः समर्पिताः ॥ ११ ॥

‘तत् यथा रथनाभौ च रथनेनौ च अराः सर्वे समर्पिताः’।
‘एवम् एव’ ‘अस्मिन् आत्मनि’ जन्मादिविक्रयारहिते ‘सर्वाणि
भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः’ ‘सर्वे एते
आत्मानः’ प्रतिशरीरानुप्रवेशिनोजीवाः ‘समर्पिताः’ ॥ ११ ॥

जैसे रथचक्र के नाभि और नेमि देश में
सारे अर समर्पित रहते हैं, वैसे ही इस परमा-
त्मा में सारे भूत और सारे देवता, सारे लोक
सारे प्राण, यह सारे जीव समर्पित हो रहे हैं ॥ ११ ॥

जल वायु अग्नि प्रभृति सारे भूत, लोकान्तरवासी मनुष्य
को अपेक्षा उत्कृष्टतर धर्मजीवि सारे जीव, सूर्य चन्द्र ग्रह
नक्षत्र पृथिव्यादि सारे लोक, प्राणियों की सारी प्राणन-क्रिया
एव अखण्डलोकस्थित अनन्त जीवों के सारे आत्मा, इसी
परमात्मा की अवलम्बन करके ठहरे हुए हैं ॥ ११ ॥

८४

युजे वां ब्रह्म पूर्यं नमोभिः । अनादिमत्तं
विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा
॥ १२ ॥

को प्राप्त होते । ऐसा होने से संसार के विषद्-सागर में पतित होकर और कहाँ आयय पाते । लोगों के निकट निष्ठुर अघात पाकर और कहाँ शीतल होते । पाप-ताप से मृत्युभय से हमें और कौन परिचाण देता ॥ १३ ॥

८६

ततोऽप्युत्तरतरं तद्रूपमनामयम् । यएत-
द्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापिय-
न्ति ॥ १४ ॥

‘तत’ कार्य्यात् उत्तरं कारणं ततोऽप्युत्तरम् ‘उत्तरतरं’ कारणस्य कारणं ‘यत्’ ब्रह्मा ‘तत्’ ‘अरूप’ रूपरहितम् अनामयं’ रोगशोकरहितम् । ‘ये एतत् विदुः’ ‘अमृताः’ अमरणधर्माण ‘ते भवन्ति’ ‘अथ इतरे’ ये तद्ब्रह्म न विदुस्ते ‘दुःखम् एव अपियन्ति’ ॥ १४ ॥

जो कारण के कारण, वह रूपहीन और निरामय हैं । जो इनको जानते हैं, वही अमर होते हैं, तद्विन्न सारे दुःख पाते हैं ॥ १४ ॥

इस संसार में जिन सारे कारणों से यह सारे कार्य उत्पन्न होते हैं, उन सारे कारणों के कारण परब्रह्म हैं । वह रूपहीन और निरामय हैं जो इनको ज्ञानचक्षु द्वारा प्रत्यक्ष करके इनके स य अर्च्छेय सत्त्व निवृद्ध करते हैं, वह अमर

दे अवेदि. । यद्यवेदि स्या कोदोष स्यात् । 'महती' 'विन-
ष्ट.' विनाशनम् । अहो वयमस्मान्महतोविनाशनान्निर्मुक्ताः
यत्तत् ब्रह्म वयं विदितवन्त । 'ये एतत् विदुः अमृता ते
भवन्ति' । 'अथ' ये पुनर्नैव ब्रह्म विदुः ते 'इतरे' ब्रह्मविदो-
न्ये 'दुःखम् एव' 'अपिर्यान्ति' प्रतिपद्यन्ते ॥ १३ ॥

यहीं रहकर हमने उन्हें जाना है, यदि हम
उन्हें न जानते तो महा-विनाश को प्राप्त होते ।
जा उन्हें जानते हैं, वही अमर होते हैं, उनके
सिवाय सारे दुःख पाते हैं ॥ १३ ॥

क्या आश्चर्य ! हमने यहाँही रहकर उनकी जाना है,
इस अन्धकारमय संसार में निमग्न और आच्छन्न रहकरभी
हमारी ज्ञानवत्तु उस सत्यज्ञान-ज्योति को ग्रहण कर सकती
है और हृदय उनकी विशुद्ध प्रीति अर्पण करके पाप ताप से
परित्राण पाता है । इससे और अधिक आश्चर्य क्या है ! इसमें
हम धन्य हूयें । उन्होंने इस भूलोक में और २ जितने जन्तु
उत्पत्ति किये हैं, उनकी यह क्षमता और अधिकार प्रदान नहीं
किया, हमारे 'लपर' अतीव कृपा करके यह सब दिया है,
इसमें हम कृतार्थ हूयें । इसके द्वारा हमने सकल सम्पत् प्राप्त
की है । यदि हम उनकी यहाँ न जानसके और उनके साथ
धकाट-नियम उल्लंघन निबड न करते तब हम अशेष दुर्गति

आखसे नहीं देखसक्ता, क्योंकि वह ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान-
स्वरूप को ज्ञानसेही जाना जाता है । जो इनको जानते हैं,
वह इनके साथ नित्य सहवास लाभ करते हैं ॥ १५ ॥

८८

सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जित-
तम् । सर्व्वप्रभुमीशानः सर्व्वं शरणं सु-
हृत् ॥ १६ ॥

सर्व्वेन्द्रियगुणा आभास्यन्ते प्रकाशन्ते येन ब्रह्मणा तत्
'सर्व्वेन्द्रियगुणाभास' स्वयन्तु 'सर्व्वेन्द्रियविवर्जित' सर्व्व-
करणरहितम् । 'सर्व्वस्य' जगतः 'प्रभुम् ईशान' 'सर्व्वस्य'
'शरणं' रक्षित 'सुहृत्' मित्रम् ॥ १६ ॥

उनके द्वारा सारी इन्द्रियों के गुण प्रकाश
पाते हैं, किन्तु वह आप सारी इन्द्रियों से विव-
र्जित रहते हैं । वह सबके प्रभु, सबके ईश्वर,
सबके आश्रय और सबके सुहृत् हैं ॥ १६ ॥

उन्होंने हमें ज्ञान, सुख और सामर्थ्य प्रदान करने के
लिये हमारी इन्द्रियों को तदुपयोगी विविध गुणोंसे भूषित
किया है । आख जो विश्वाधिपके विश्वराज्य की अत्यायर्थ
योभा अवलोकन करके परितप्त होती है, कान जो मनोहर

होते हैं । तद्विना कोई और सांचारिक शोक और दुःख की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है ॥ १४ ॥

८७

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथानिकायं सर्व-
भूतेषु गूढम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमौघं तं
ज्ञात्वाऽऽप्ताभवन्ति ॥ १५ ॥

ततः विश्वकार्यस्य परं कारणं 'परं' 'ब्रह्म' 'बृहन्तं'
महत् 'यथानिकायं यथाशरीरं' 'सर्वभूतेषु गूढम्' अन्तर-
वासितम् । 'विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं' स्वात्मना सर्वं व्या-
प्यावस्थितम् । 'तन्' 'ईश' परमेश्वरं 'ज्ञात्वा' 'अमृता'
भवन्ति' ॥ १५ ॥

विश्वकार्य के कारण परब्रह्म सबकी अपेक्षा
महत् हैं, वह सर्वभूतों और शरीरों में गूढ़रूप
स्थिति करते हैं । इस विश्व संसार के एकमात्र
परिवेष्टिता परमेश्वर को जानकार सब लोग
अमर होते हैं ॥ १५ ॥

उगरेही यह सारा जगत् सृष्ट हुआ है, अतएव वह वि-
श्वकार्य के कारण और महत् हैं । वह अन्तर बाहर सारे
स्थानमेंही सर्वत्र स्थिति करते हैं, तथापि कोई उनको

उद्गीर्णने जीवोंके उपकार के लिये इन अत्याश्चर्य सारी इन्द्रियों को सृजन किया है और उनके अधिष्ठान मेंही इन इन्द्रियों के सारे गुण प्रकाश करते हैं, किन्तु वह आप सकत इन्द्रिय-विवर्जित हैं । उनके ज्ञानके निमित्त में भी इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं, उनके कर्म के निमित्त में भी इन्द्रियों का प्रयोजन नहीं है; वह आख कान बिहीन होकर भी सभी देखते हैं और सभी सुनते हैं और पाणि-पाद व्यतीतही सर्वत्र गमन करते और सब कुछ ग्रहण करते हैं । वह सबके प्रभु, सबके ईश्वर, सबके आश्रय और सबके संहृत हैं ॥ १३ ॥

८६

महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्तत्त्वैषप्रवर्त्तकः । सुनि-
र्ग्लामिमांश्च शान्तिमीशानोज्ज्योतिरद्वयः ॥१७॥
'महान्' 'प्रभु' समर्थ जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारे 'वै' 'पुरुष'
'एष' 'ईशान' 'ज्योतिः' परिशुद्धोविज्ञानप्रकाश 'अद्वय'
अविनाशी 'सत्तत्त्व' धर्मस्थ 'प्रवर्त्तक' प्रेरिता । कनर्थस-
द्दिश्य 'इमां' 'सुनिर्ग्ल्या' 'शान्तिम्' उद्दिश्य ॥ १७ ॥

यह महान् पुरुष सबके प्रभु हैं । यह ज्ञान
ज्योतिः-स्वरूप अजन्त ईश्वर सुनिर्ग्ल्या शान्ति
के उद्देश्य से धर्मके प्रवर्त्तक होते हैं ।

विहङ्गरव, सुमधुर सङ्गीतस्वर और ब्रह्मगुणानुकूलन श्रवण करके अमृताभिषिक्त होता है, रसना जो नाना रस-मिलित चर्य, चोथ, लेह्य पेय विविध प्रकार की सुखादु सामग्री का स्वाद ग्रहण करके चरितार्थ होती है, घ्राणेन्द्रिय नासिका जो अशेष प्रकार सुगन्धि पुष्पों का मनोहर सौरभ ग्रहण करके एवं सर्वाङ्गव्यापी स्पर्शेन्द्रिय जो सुस्निग्ध सुमन्द मारुत हिलोल से स्निग्ध होकर मनुष्यके सुखसरोवर को पूर्णकरती है, सकल-मङ्गलाकर परमेश्वरही इन सबके एकमात्र कारण है । उल्लोने इन इन्द्रियों को जिस प्रकार कौ शक्ति प्रदान की है उनके सारे विषयोको भी उनके उपयोगी दृष्ट किया है, तभी हम उनके दिये प्रचुर सुखसे सुखी होते हैं । उल्लोने हमें दो हाथ दिये हैं, तभी हम सारी वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं । उल्लोने हमें गमनेन्द्रिय द्वारा युक्त किया है, तभी हम सारी वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं । उल्लोने हमें गमनेन्द्रिय द्वारा युक्त किया है, तभी हम सर्वत्र गमनागमन करने में समर्थ होते हैं । उल्लोने हमें वागेन्द्रिय दी है, तभी हमें मनके सारे भाव प्रकाश करके सुखी होते हैं । उल्लोने हमारी एक २ इन्द्रिय को सुखमण्डार का एक २ हाररूप किया है । हमारी प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय और प्रत्येक कर्मेन्द्रिय एक २ कल्याणमय प्रसन्नता तुल्य होकर अविरत कल्याणवारि विनिर्गत करती है, जिससे सारे कल्याण के अद्वितीय आकर-रूप विप्रविधाता को अद्वितीय नहिमा प्रकाश पाती है ।

के मध्यस्थत पूजनीय परमात्मा को सारे देवता नियत उपासना करते हैं ॥ १ ॥

जगत् के यह अद्वितीयकर्त्ता जैसे ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म आदि शब्दोंके वाच्य हैं, वैसाही ओ शब्दके वाच्य भी हैं । जो सृष्टि-स्थिति-प्रलय कर्त्ता हैं, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही ओङ्कारके प्रतिपाद्य महान् पुरुष हैं । पृथिवी अपेक्षा अन्य २ उत्कृष्टतर लोकनिवासी देवता नियत उनकी आराधना करते हैं । हम भी यदि महत् और श्रेष्ठ होने की इच्छा करें, तो हमारी कर्त्तव्य है, कि देवताओं की न्याय उसी विप्रुद्ध मङ्गलरूप के अधीन और अनुगत रहकर और उनके प्रति प्रीति-हृत्ति को उद्धत और उज्ज्वल करके उनकी उपासना में रत रहें ॥ १ ॥

६१

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् । ओङ्कारेणैवायतनेनावेति विद्वान् यत्तच्छान्ममजरममृतमभयं परञ्च ॥

‘ओम् इति एवम्’ ओङ्कारालम्बना सन्तः ‘ध्यायथ’ चिन्तयन् आत्मानं ज्ञानस्वरूपं पर ब्रह्म ‘स्वस्ति’ निर्विघ्नमस्तु व’ युष्माकं ‘पाराय’ परकुलाय ‘तमस’ अज्ञानतमसः ‘परस्तात्’ ब्रह्मस्वरूपावगमनाय इत्यर्थः । ओङ्कारेण एवं ‘आ-

इस मङ्गलमय भक्तान् पुरुष ने हमें केवल इन्द्रियसुख कर पशुओं के न्याय संसार में बद्ध नहीं किया है । किन्तु मुख्य धर्म द्वाकर हमें स्वाधीन कर दिया है । वह विषयसुख सहस्र गुण उत्कृष्ट आत्मप्रसादके लिये, हमारी सुनिर्मला शक्ति के लिये स्वयं धर्म के प्रवर्तक बने हैं । वह हमारे आत्मा में शुन बुद्धि और धर्मबल नियत प्रेरण करते हैं । इन उनके प्रसाद से धर्मबल पा स्वाधीन हो मुक्तिके आधि-
कारी बने हैं ॥ १७ ॥

दशमोऽध्यायः

६०

ओमिति ब्रह्म सर्व्वेऽस्मै देवावलिमाहरन्ति ।

मध्ये वामनमासीनं विष्ट्वे देवाउपासते ॥ १ ॥

‘ओम् इति ब्रह्म’ ओङ्कारोहि ब्रह्मप्रतिबुद्धेरारोहणाया-
लम्बनम् । ‘अस्मै’ ब्रह्मणे ‘सर्व्वे’ ‘देवाः’ ‘वलि’ पूजाम् ‘आ-
हरन्ति’ । ‘मध्ये’ ‘वामनं’ सम्यजनोय सर्व्वे ‘आसीनं’ ‘विष्ट्वे’
सर्व्वे ‘देवा’ उपासते ॥ १ ॥

जो ओङ्कार को प्रतिपाद्य वही ब्रह्म है । सारे
देवता इनकी पूजा आहरण करते हैं । जगत्

‘य’ सविता ‘न’ अस्माक ‘प्रचोदयात्’ प्रेरयति सत्कर्मनु-
ष्ठानाव ॥ ३ ॥

उसी जगत्-प्रसविता परम देवता के वर-
ण्योय ज्ञान और शक्तिका ध्यान करें, जो हमारी
सब बुद्धिवृत्तियाँ प्रेरण करते हैं ॥ ३ ॥

जिज्ञोने यह जगत् प्रसव किया है, वह पिता माता के
न्याय इस विश्व का पालन करते हैं, उनका अचिन्त्य ज्ञान
और उनकी महती शक्ति विश्वनिवासी असंख्य जीवोंके क-
ल्याण साधनमेंही तत्पर रहती है । वह हमारे धर्मपथमें
सहाय्य करनेके लिये सब बुद्धिवृत्ति बार २ प्रेरण करते हैं ।
उनकी साधना में हम सब प्रकार के पाप ताप से निस्तार
पाते हैं ॥ ३ ॥

६३

माहं ब्रह्मनिराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरो-
दनिराकरणमस्तु ॥ ४ ॥

‘अहं ब्रह्म’ ‘मा’ ‘निराकुर्यां’ न त्यजेयं ‘मा’ नाम् उपासकं
‘ब्रह्म’ ‘मा’ ‘निराकरोत्’ नात्यजत् । मत्कर्तृक ब्रह्मणः ‘अ
निराकरणम् अतिरक्षणम् ‘अस्तु’ ॥ ४ ॥

ब्रह्म ने हमें परित्याग नहीं किया, हम भी

यतनेन साधनेन 'अन्वेति' प्राप्नोति 'ब्रह्मन्' 'यत् तत् शान्तम्'
'अजर' जरावर्जितम् 'अमर' मृत्युवर्जितम् 'अभय' 'पर'
'निरतिशय' 'च' ब्रह्म ओङ्काराख्यम् ॥ २ ॥

ओङ्कार प्रतिपाद्य परब्रह्म का ध्यान करो
और निर्विघ्न हो तुम अज्ञानतिमिर से उत्तीर्ण
हो । ज्ञानी लोग ओङ्कार साधन द्वारा उसी
शान्त, अजर, अमर, अभय निरतिशय ब्रह्म को
प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

विशुद्ध उज्ज्वल ज्ञानद्वारा उसी ओङ्कार प्रतिपाद्य परब्रह्म
का ध्यान करो तब निश्चय तुम ससार के अज्ञान तिमिर से
उत्तीर्ण होगे और शान्त, अजर, अमर अभय, निरतिशय
ब्रह्म को प्राप्त होगे ॥ २ ॥

६२

तन् सविर्बुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो-
योनः प्रचोदयात् ॥ ३ ॥

'तत् सवितु' तस्य सवितु जगत्प्रसवितु प्रेरकस्य सर्व्वका-
मानां विज्ञानानन्दस्वभावस्य अन्तर्यामिनो ब्रह्मणः देवस्य'
यातनात्मजस्य परमेश्वरस्य 'वरेण्यं वरणीय' 'भर्ग' भर्ग
तेजः श्रान शक्तिश्च धीमहि ध्यातुं वयम् । 'धियः' बुद्धिबुद्धी

उसी अमृतपुरुष को जानो एवं उनको सबसे, और अपने से भी अधिक प्रीति करो, तब तुम्हारी मृत्यु पीड़ा अवसान होगी । जिज्ञासे ब्रह्मको लाभ किया है, ब्रह्मके साथ जिनका नित्य सहवास हुआ है; वह यज्ञा रहकर भी संसारको अतिक्रम करते हैं, एवं मृत्युपाश से परित्राण पाते हैं, उनके निकट शून्य पूर्ण होजाता है, विपद् नङ्गल का आधार होती और मृत्यु अमृत का सोपान बनजाती है ॥ ५ ॥

८५

यो देवोऽग्नौ योऽपसु यो विष्णुं भुवनमादिवेश । यत्रो
षधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥

‘य देव अग्नौ यः अपसु’ ‘य’ ‘विष्णुं भुवन’ स्वेन रचित
संसारम् ‘आदिवेश’ प्रविष्टवान् । ‘य’ ‘ओषधीषु’ ओषधिषु
य वनस्पतिषु तस्मै ‘देवाय’ परमेश्वराय नम नम’ दिव्य-
चननाद्वार्यम् ॥ ६ ॥

जा देवता अग्नि में जो जल में जो विष्णु
संसार में प्रविष्ट हो रहे हैं जो ओषधि में जो
वनस्पति में उसी देवता को वार २ नमस्कार
करें ॥ ६ ॥

जो अग्निके भीतर रहकर उसे नियम में रखते हैं, और
असीन समुद्र के भोगण तरङ्ग में विराज करते हैं, जिनकी

उनको परित्याग न करें । वहाँ हमारे सर्व्वदा अ-
परित्यक्त रहें ॥ ४ ॥

करुणामय विश्वपिता हमें किसी विषय में नहीं भूले ।
हम प्रत्येक निमेषही उनको कृपावारि प्राप्त होते हैं एवं प्रत्येक
वार निश्वास क्रियामें ही उनकी करुणासमीरण का सेवन
करते हैं । वह हमें किसी विषय में भूले नहीं एवं किसी
समय किसी विषय में भूलेंगे भी नहीं, वह हमें नियत प्रीति
दृष्टि से देखते हैं । अतएव हम भी उनको न भूले, कृतज्ञ
होकर नियत उनकी प्रीतिसुधा पान करें और उनकी
करुणादत्त सारी अनुज्ञा सन्तुष्टचित्तसे पालन करने में प्रवृत्त
रहे ॥ ४ ॥

६४

तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वोऽनृत्युः परिव्य-
था ॥ ५ ॥

‘त’ वेद्यं वेदनीय पूर्णत्वात् ‘पुरुषं’ परं ब्रह्मा ‘वेद्’
‘यथा’ व ‘युष्मान् सृज् मा’ ‘परिव्यथा’ मा परिव्यययतु ।
न चैव विज्ञायते पुरुषोऽनृत्युनिमित्तो व्ययामापन्ना दुःखिनः
एव यूयं स्व अतस्तस्या भूत् युष्माकमित्यभिप्राय ॥ ५ ॥

तुम्हें ज्ञेय, पौड़ा न हो इस प्रकार प्रयुक्त
उसी वेदपुरुष को जानो ॥ ५ ॥

अनादि अनन्त, जो महत् से महत् एवं नित्य और निर्विकार हैं, उनको जानकर जीव मौत के सुखसे छूट जाता है ॥ १ ॥

सृष्टि से अतीत ज्ञानमय परमेश्वर कदापि शब्द स्पर्शादि इन्द्रियों के विषय नहीं । वह निराकार, निर्विकार, नित्य और महान् है । उनको जान लोग मृत्यु के मखसे मुक्त होकर अनन्तकाल तक ब्रह्मधाम में उन्नत होते रहते हैं ॥ १ ॥

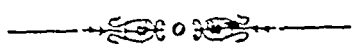
६७

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ २ ॥

‘सर्वेषु भूतेषु’ ‘एष’ ‘गूढोत्मा’ गूढ आत्मा प्रच्छन्न ब्रह्मात्मा ‘न प्रकाशते’ असंस्कृतबुद्धेरविज्ञेयत्वात् । ‘दृश्यते तु’ संस्कृतया ‘बुद्ध्या’ ‘अग्रया’ अग्रमिव अग्र्या तथा एकाग्रतया ‘सूक्ष्मया’ सूक्ष्मवस्तुनिर्लपणपरया कैः सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलं दृष्ट्वा ते पण्डिते ॥ २ ॥

यह परमात्मा सब भूतोंमें गूढरूप प्रच्छन्न होरहे हैं, वृक्ष प्रकार वह प्रकाश नहीं होते । सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मज्ञ एकनिष्ठ सूक्ष्म बुद्धिद्वारा उनको देखते हैं ॥ २ ॥

करुणा निदाघकाल की तपिकर वारिधारा में और प्राणद
ओषधि वनस्पति में देदीप्यमान होरही है, जो भूलोक दु-
लोक, अन्तरीच में, सब स्थानमेंही स्वप्रकाश होरहे हैं; उसी
देवता को बार २ नमस्कार करें ॥ ६ ॥

एकादशोऽध्यायः ।

६६

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यम-
गन्धवच्च यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नि-
चाय्य तं नृत्यमुखात् प्रमुच्यते ॥ २ ॥

‘अशब्दम्’ अस्पर्शम्’ अरूपम्’ ‘अव्यय’ न व्येति न क्षीयते
‘तथा अरसं नित्यम् अगन्धवत् च यत्’ ब्रह्म । अविद्यमानमा-
दिकारणमस्य तदिदम् ‘अनादि’ तथा अविद्यमानोऽन्तीयस्य
तत् ‘अनन्त’ ‘महत’ महत् परिमाणात् अपि पर’ महत् निर-
तिशयत्वात् ‘ध्रुवं’ कूटस्थं नित्यं ‘निचाय्य’ अवगम्य तम् ए-
वभूत ब्रह्मात्मानं ‘नृत्यमुखात्’ नृत्यगोचरात् ‘प्रमुच्यते’
वियुज्यते ॥ १ ॥

जिसमें शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं,
रस नहीं गन्ध नहीं, जिनका जय नहीं, जो

साधकों के निकट आत्मस्वरूप प्रकाश करते हैं ॥

यदि उनको पाने के निमित्त अनुराग और यत्न न रहे; तब चाहे प्रबल मेधाही हो, चाहे प्रचुर उपदेश वाक्यही सुना हो, किसीसे उनको लाभ नहीं किया जाता है । जो पिपासातुर पथिक के न्याय व्याकुल होकर एकान्त में उनकी प्रार्थना करते हैं, उल्लू के निकट परमात्मा आत्मस्वरूप प्रकाश करते हैं, तब वही साधक आप्तकाम होकर पवित्र और परितृप्त होता है ॥ ३ ॥

६६

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पदशतं
कवयोवदन्ति ॥ ४ ॥

‘उत्तिष्ठत’ हे जन्तवः ब्रह्मज्ञानाभिमुखाभवत ‘जाग्रत’ अज्ञाननिद्राया वीररूपाया सर्वानर्थवीजभूताया चयं कुरुत । कथं ‘प्राप्य’ उपगम्य ‘वरान्’ प्रकृतान् आचार्यान् ब्रह्मविद् तदुपदिष्ट सर्वव्यापिनं ब्रह्मात्मानं ‘निबोधत’ अवगच्छत । यथा ‘क्षुरस्य’ ‘धारा’ अग्र ‘निशिता’ तीक्ष्णीकृता दुखिनात्ययोयस्या सा ‘दुरत्यया’ पदुभ्या दुर्गमनीया तथा ‘दुर्गं’ दुःसम्प्राप्यं ‘पथं’ पथान् ब्रह्मज्ञानलक्षण मार्गं तत् ‘कवयः’ मेधाविन ‘वदन्ति’ ॥ ४ ॥

परमात्मा सबकी शक्ति को शक्ति में, सबके प्राण के प्राण-
में, सबके आत्मा के आत्मा में, गूढ़रूप प्रविष्ट होरहे हैं;
विषयमोहमें सुग्धलोगोंके निकट वह प्रकाशित नहीं होते।
सूक्ष्मदर्शी धीरलोग एकनिष्ठ समार्जितबुद्धिसे उसी ज्ञान-
स्वरूप परमेश्वर को ज्ञानालोक में देखते हैं ॥ २ ॥

६८

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना
श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते
तनुं स्वाम् ॥ ३ ॥

‘न अयम्’ ‘आत्मा’ ब्रह्मात्मा ‘प्रवचनेन’ प्रकृष्टवचनेन
‘लभ्य’ ज्ञेय ‘न’ अपि ‘मेधया’ ग्रन्थार्थधारणाशक्त्या ‘न बहु-
ना’ ‘श्रुतेन’ श्रवणेन । केन तर्हि लभ्य इत्युच्यते । ‘यम् एव’
ब्रह्मात्मानम् ‘एष’ साधक ‘वृणुते’ प्रार्थयति ‘तेन’, साधकेन
लभ्य । स. ‘एष’ ‘आत्मा’ ब्रह्मात्मा ‘तस्य’ आत्मकामस्य
‘वृणुते’ प्रकाशयति पारमार्थिकी ‘स्वौ’ स्वकीया ‘तनुम्’ । ३॥

अनेक उत्तम वचनद्वारा वा मेधाद्वारा, अथवा
बहु श्रवण द्वारा इस परमात्मा को लाभ नहीं
किया जाना जो साधक उनकी प्रार्थना करते
हैं वही उनको लाभ करते हैं। परमात्मा ऐसे

‘एतत् अमृतम् अभय’ ‘शान्त’ सन् लोक ‘उपासीत’ ॥ ५ ॥

यह जो ब्रह्महै, इनके पहिले और कुछ नहीं
यह अमृत और अभय है । शान्त होकर इनकी
उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

जो इस विश्वके कारण, उनका और पूर्वं कारण नहीं,
वह अनादि अनन्त, अमृत और परिपूर्ण है । इस अभय के
भरणापन्न होने से और किसीका भय नहीं रहता । शान्त
होकर उनको उपासना करनी चाहिये । शान्त ईश्वरप्रीति
की निवास भूमि है । जब मन निर्मल और स्थिर हृद के
न्याय शान्त होता है, तब आत्मा में ईश्वरका स्वरूप प्रतिभात
होता है, नहीं तो प्रबल वित्तैषणा और मनैषणा द्वारा चित्त
विचित्र होने पर और इन्द्रियलौल्यजन्य मन की अशुचि से
परम पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग करनेमें सामर्थ्य नहीं रहता
है । अतएव शान्त होकर उनकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

द्वादशीऽध्यायः ।

१०१

वृक्षद्व स्तब्धादिवि तिष्ठत्येकः । तेनेदं पूर्णं
पुरुषेण सर्वम् ॥ १ ॥

हे सब जीवो ! उठो अज्ञाननिद्रा से जाग्रत हो और उत्कृष्ट आचार्य्य के निकट जाकर ज्ञान लाभ करो । पण्डित लोगों ने इस पथको तीक्ष्ण कुरीकी धारके ज्याय दुर्गम कहा है ॥ ४ ॥

हे सब जीव ' उठो, अज्ञाननिद्रा से जागो, और कितने दिन उसमें डूबे रहोगे, और कदतक परम धनको भूँहरे रहोगे समय जाता है, नृत्य, निकट है ' जड़ता और दीर्घसूत्रता परित्याग करो उत्तम ज्ञानवान् आचार्य्य के निकट जाकर सारी आशा के यष्टिखलप उस परम प्रेमास्पद को जानो, सहस्र गंध पाठसे जो न होगा, वह उत्तम आचार्य्य के वाक्यसे हीगा । ईश्वर का पथ अवलम्बन करने में बुद्धि को मार्जित करना होता है इन्द्रियो को वशोभूत करना होता है, तितिक्षा का अभ्यास करना पड़ता है सारी धर्मप्रवृत्ति को उन्नत करना और ईश्वर प्रीतिसे मनको गज करना होता है, अतएव यह पथ अति दुर्गम है । तथापि ईश्वर के प्रसाद और साधन के अनुराग से यह दुर्गम पथ भी सुगम हो जाता है ॥ ४ ॥

१००

तदेतद् ब्रह्मापूर्व्वम् एतद्व्यतनमयत् शा-
न्तउपासीत ॥ ५ ॥

तत् एतत् ब्रह्म नात्य पूर्व्वं कारणं विद्यतइति अपूर्व्वम् ।

अति भयानक आग्नेयगिरिके अग्न्युत्पात उत्पन्नहोकर शत-
पार्श्ववर्ती पशुपक्षि-मनुष्य-सम्बलित ग्राम नगर दग्ध करते
रहते हैं और राजविप्लव और तुमुल संग्राम उपस्थित हो-
कर नरकगुह्य निःसृत शोणितप्रवाह पृथिवीतल प्लावितकरता
रहता है; तब भी यह अपने चिराभिप्रेत चरन कल्याण स-
म्पादन-विषय में स्थिर-निश्चय रहकर समानरूप शान्त भाव
से अवस्थिति करते हैं ।

वह स्वकीया स्वप्रकाश महिमा में स्थिति करते हैं । और
सब उनको अवलम्बन करके ठहरे हुए हैं, वह किसी को
अवलम्बन करके नहीं हैं, वह स्वकीय महिमा में ही स्थिति
करते हैं । उसी पूर्णपुरुष द्वारा यह समस्त जगत् पूर्ण हो-
रहा है ॥ १ ॥

१०२

यथा सौम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते ।
एवं ह वै तत् सर्वं परमात्मनि संप्रतिष्ठते ॥२॥

‘यथा’ येन प्रकारेण हे ‘सौम्य’ प्रियदर्शन ‘वयांसि’ पक्षिण
‘वासोवृक्ष’ वासायं वृक्ष ‘संप्रतिष्ठन्ते’ एवं ह वै तत् सर्वं
स्यावरणद्वम ‘परे आत्मनि’ अक्षरे ब्रह्माणि ‘संप्रतिष्ठते’ ॥२॥

हे प्रिय ! जैसे पक्षि सब अपने वासस्थान
वृक्ष में स्थिति करते हैं, वैसाही सब परमात्मा में
स्थिति करते हैं ॥ २ ॥

वृक्षः इव स्तब्ध निश्चलः 'दिवि' द्यौतनात्मनि स्वे महिनि
 श्रुति 'एकः' अद्वितीयः परमात्मा । 'तेन' अद्वितीयेन 'पुरु-
 ष' पूर्णेन इदं सर्वं 'पूर्णं' निरन्तर्येण व्याप्तम् ॥ १ ॥

अद्वितीय परमात्मा वृक्षके न्याय स्तब्ध रह
 कर अपनी स्वप्रकाश महिमा में स्थिति करते
 हैं । उसी पूर्णपुरुष द्वारा यह समस्त जगत् पूर्ण
 होरहा है ॥ १ ॥

विश्वपति के आश्रय में यह विश्वचक्र निरन्तर घूमता
 और अधिकसे अधिक उन्नति प्राप्तही उनका सारा शुभ अभि-
 प्राय सन्पादन करता है । वह साक्षीरूप, नियन्त्रा-
 रन्तर निस्तब्ध भाव से स्थिति करके अपने अभिप्रेतके शुभो-
 त्पादन में निश्चिन्त रहते हैं । प्रवाह के बल से नदी तीरस्थ
 नगर और ग्राम भजन होते हैं, जलप्रावनसे देश प्रदेश धावित
 होते हैं, प्रलयप्रवात और भीषण भूमिकम्प उपस्थित होकर
 लक्ष लक्ष जीवन्मयो मृत्यु के मुखमें पड़ते हैं; किन्तु सर्वत्र
 मङ्गलालय परमेश्वर इन समस्त आपातत दुःखजनक व्या-
 पार को उत्तरकालीन उन्नतिसाधन के अनुकूल करके अ-
 व्याकुलित निस्तब्ध भावसे अवस्थिति करते हैं । जब अति
 घोर शितावर्षण और भेषगर्जन-सहकृत मुहुर्मुहुर् वज्रपात
 द्वारा पृथिवीमण्डल को प्रलयावस्था उपस्थित जान पड़ती है,

साक्षी और सङ्गरहित एवं ह्य पदार्थ के जो सारे गुण हैं वह उनमें कुछ भी नहीं ॥ ३ ॥

जो इस भूलोक के ईश्वर, वह ग्रह चन्द्र नक्षत्र आदि सारे लोकों के ईश्वर हैं। जिन्होंने हमें सृजन किया है और जो हमारे प्रभु हैं, वह सब जगत के सृष्टिकर्ता और सबके प्रभु हैं। वही एक देवता सब भूतों में गूढरूप प्रच्छन्नभावसे रहकर असीम चराचर को शासन करते हैं। वह सर्वव्यापी और सबके अन्तरात्मा हैं, हमारे जो यह सब आत्मा हैं, उनमें से भी प्रत्येक के भीतर वह पूर्णरूप रहते हैं। वह सबके साक्षी और कर्माध्यक्ष हैं। वह सब स्थानोंमें रहकर सबको देखते हैं। वह जो केवल साक्षीरूप होकर हमें निरपेक्ष-भाव से देखते हैं, ऐसा नहीं, किन्तु कर्माध्यक्ष होकर उपयुक्त दण्ड और पुरस्कार देकर हमारी अधिक से अधिक उन्नति साधन करते हैं। वह सर्वव्यापी और सबके प्रभु होकर भी किसीमें आसक्त नहीं, वह सङ्गरहित है। सृष्ट पदार्थ शरीर और मनके धर्म कुछ भी उनमें नहीं, वह शुद्ध ज्ञान-रूप है ॥ ३ ॥

१०४

सर्वादिशुद्धमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् आ-
जते यद्वनड्वान् । एवञ्च सदेवो भगवान् वरेण्यो
योनिः स्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥

सारी वस्तुही सर्व्वव्यापी सर्व्वान्य का आयय लेकर
ठहरौ ऋई हैं । जड जगत् के साथ उनका जैसा सम्बन्ध है,
हमारे साथ उसकी अपेक्षा भी उनका और एक उच्चतर
सम्बन्ध है । हम उनके वैसेही आश्रित हैं, जैसे पुत्र पिताका
आश्रित होता है ॥ २ ॥

१०३

एकोदेवः सर्व्वभूतेषु गूढः सर्व्व व्यापी सर्व्व
भूतान्तरात्मा । कर्म्मार्थ्यक्षः सर्व्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ३ ॥

‘एक’ अहितीय ‘देवः’ द्योतनस्वभाव परमेश्वर ‘सर्व्व-
भूतेषु’ ‘गूढः’ प्रच्छन्न ‘सर्व्वव्यापी’ ‘सर्व्वभूतान्तरात्मा’
सर्व्वेषां भूतानाम् अन्तरात्मा अन्तर्यामी । ‘कर्म्मार्थ्यक्षः’
सर्व्व प्राणिभूतविचित्रकर्म्मणामध्यक्ष । सर्व्वानि भूतानि आ-
धिवासयतीति ‘सर्व्वभूताधिवास’ प्रतिष्ठा सर्व्वस्य जगतः
‘साक्षी’ सर्व्वद्रष्टा ‘चेता केवल’ असङ्ग ‘निर्गुणः च’ सत्त्वादि-
गुणरहितश्च ॥ ३ ॥

एक जो परमेश्वर है वह सब भूतों में गूढ-
रूप स्थिति करते हैं, वह सर्व्वव्यापी और सब
भूतों के अन्तरात्मा हैं । वह सब काव्यों के अध्यक्ष,
वह सब भूतों के आत्मा, वह ज्ञानस्वरूप, सबके

१०५

नैनमूङ्घं न तिर्य्यञ्चं न मध्ये परिचायभत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद् यशः ॥५॥

‘एन’ ब्रह्मात्मानम् ‘ऊर्द्ध्व’ ऊर्द्ध्वदिशि कश्चिदपि ‘न परि-
चायभत्’ न परिगृहीतवान् ‘तिर्य्यञ्चम्’ न पार्श्वं न च ‘मध्ये’
ऊर्द्ध्वाद्विषु दिक्षु ब्रह्म न केनापि परिग्राह्यम् । ‘न’ ‘तस्य’
ईश्वरस्य सर्व्वं चस्य अचिन्त्यशक्ते सदृशाभावात् ‘प्रतिमा’ उ-
पमा ‘अस्ति’ ‘यस्य’ ईश्वरस्य ‘नाम’ अभिधानं ‘महद्वयशः’
महद्दिगाद्यन वच्छिन्न सर्व्वत्र परिपूर्णं यश कीर्त्ति ॥ ५ ॥

क्या ऊर्द्ध्वदिश, क्या तिर्य्यक्, क्या मध्यदेश
में इनको कहीं भी कोई पकड़ नहीं सकता है ।
उनकी प्रतिमा नहीं उनका नाम महद् यशः
है ॥ ५ ॥

अत्यन्त-मानसिक-वृत्ति-समन्वित श्रेष्ठ जीव भी उस
असीम ज्ञानसमुद्र, अमृतमय और मङ्गलमय के गान्धीर्थ का
परिमाण करने में समर्थ नहीं होते हैं । उनकी प्रतिमा नहीं
उनकी उपमा नहीं, उनके अनुसृत कोई भी पदार्थ नहीं है ।
सूर्य्य उनकी ज्योति का अभास भी प्रकाश नहीं करसक्ता,
वच्च उनके बलकी एक मात्राभी नहीं देखासक्ता, पिता माता

‘सर्वादिश्च जर्द्धम् अध च’ ‘तिर्य्यक्’ पार्श्वदिग्घः ‘प्रकाश-
यन्’ ‘भ्राजन्ने’ दीप्यते ‘यत्’ यथा ‘उ’ ‘अनलान्’ आदित्यः ।
‘एव स. देव’ दीप्तनस्वभावः परमेश्वरः ‘भगवान्’ ऐश्वर्य्यस-
मन्वितः ‘वरेण्यः’ वरणीयः ‘सम्भजनीयः’ ‘योनि’ कारणं
कृत्स्नस्य जगत् पृथिव्यादीनाम् । ‘स्वभावान्’ स्वस्वभावान् शु-
णान् ‘अधितिष्ठति’ नियमयति ‘एक’ अद्वितीयः परमात्मा ॥४॥

सूर्य्य जैसे ऊर्ध्व अधः तिर्य्यक् समुदाय दिक्
प्रकाश करके आप प्रकाश पाता है, अद्वितीय
ऐश्वर्य्यवान् विश्वप्रकाश जगत्-कारण रमणीय
परमेश्वर वैसाही प्रकाश पाते हैं । अकेले वह
सारे भूतों से उनके अपने २ भाव सब नियोजन
करते हैं ॥ ४ ॥

सूर्य्य जैसे सबको प्रकाशकरके आप प्रकाश पाता है, अद्वि-
तीय परमेश्वर भी वैसाही इस सृष्टिके बीचमें प्रकाश पारहे
हैं । उनका कोई प्रकाशक नहीं उनका कोई स्थान नहीं, वह
स्वयम् वह स्वप्रकाश हैं । वह वायुमें अग्निमें औष्ण्य,
जलमें शीत वज्रमें बल पदमें गति वृष्टि में लप्ति. नक्षत्र में
व्योति, अर्थात् सारे भूतोंने उनके अपने २ सब भाव नियो-
जन करते हैं ॥ ४ ॥

संशय-रहित बुद्धिद्वारा देखने पर प्रकाशित होते हैं, जो इन्हें इस प्रकार जानते हैं, वह अमर होते हैं ॥ ६ ॥

परमेश्वर चक्षु के गोचर नहीं, वह केवल ज्ञाननेत्र के गोचर हैं । जो उनके अनुराग में एकाग्रचित्त होकर युक्त योगसे अपनी बुद्धि को मार्जित और संशयवर्जित करते हैं वह उस ज्ञानगोचर सत्यसुन्दर भद्र लपुस्फ को प्रत्यक्ष देखते हैं और उनको लाभ करके अमर होते हैं—उनके साथ नित्य सहवासजनित अक्षय ब्रह्मानन्द उपभोग करते हैं ॥ ६ ॥

१०७

श्रवणायापि बहुभिर्योनं लभ्यः शृण्वन्तोपि व-
हवोयन्न विद्युः । आश्चर्योर्विक्ता कुशलोऽस्य लब्धा
आश्चर्योर्ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥

‘श्रवणाय’ श्रवणार्थं ‘अपि य’ ब्रह्मात्मा ‘न लभ्य बहुभि’ अनेकैः । ‘शृण्वन्तः अपि बहव’ अनेके अन्ये ‘य’ ब्रह्मात्मानं न विद्युः’ न विदन्ति अभागिनोऽसंस्कृतात्मानो न विजानौयुः किञ्च अस्य ‘वक्ता आश्चर्यं’ अद्भुतवदिवानेकेषु कश्चिदेव भवति । तथा शुवापि ‘अस्य’ ब्रह्मात्मन ‘लब्धा कुशल’ निपुण एव भवति । तस्य निपुण ‘ज्ञाता’ ‘आश्चर्यं’ कश्चिदेव भवति ।

का यशस्विम स्नेह हृदयवन्धुकी नि स्वार्थ प्रीति पतिव्रता सती
का पवित्र प्रेम उनके प्रेम का छायाभाज है । उनके शरीर
नहीं वह शरीर के निर्माता उनके मन नहीं वह मन के
साथ, उनका यश आकाश के न्याय सर्वत्र व्याप्त होरहा है,
उनकी महिमा भूलोक और द्युलोक के प्रत्येक अंशमें देदी-
मान होरही है, अतएव उनका नाम महदु यश है ॥ ५ ॥

१०६

न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति
कश्चनैनम् । हृदा मनोषा मनसाभिहासो य एन-
मेवं विदुरन्यतास्ते भवन्ति ॥ ६ ॥

अस्य' ईश्वरस्य रूप' स्वरूपं रूपादि रहित निर्वि-
शेष सद्गुण' दर्शनविषये 'न तिष्ठति' । इन्द्रियागोचरत्वादेव
न रूपा पश्यत' कश्चन' कोऽपि एनम् ईश्वर चक्षुरित्य पल-
क्षणं सर्वैरिन्द्रियैरपि कोपि न तत् ग्रहीतुं शक्नुयात् । 'हृदा'
हृत्स्थया मनस ईदृ' निवन्दत्वेन इति मनोऽत् तथा 'मनोषा'
दुःसा विकल्पवज्जितया मनसा' मनस्वरूपेण सम्यक् दर्शनेन
अभिहास' अनिश्चयित' अभिप्रकाशितः ईश्वरो भवति । ये
एनं प्रहा एव विदु अन्यता ते भवन्ति ॥ ६ ॥

इनका स्वरूप चक्षु के गोचर नहीं, इस लिये
कोई इन्हें चक्षु द्वारा देख नहीं पाता । यह हृद्गत

ज्ञान सातिप्रय यत्नसाध्य है । उनके लाभ करनेके लिये मनो-
गत स्रुही और एकान्त यत्न न होने से उनकी जाना नहीं
जाता, न उनके समाधिसाधन में समर्थ हुआ जाता है ॥ ७ ॥

१०८

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते षट्योर्यन्ति
विततस्य पाशम् । अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ ८ ॥

‘पराच’ वहिर्गतानेव ‘कामान्’ विषयान् अनुयन्ति’ अनु-
गच्छन्ति ‘बाला’ अल्पप्रज्ञा ‘ते’ तेन कारणेन षट्यो वितत-
स्य’ विस्तीर्णस्य सर्वतोव्याप्तस्य ‘पाशम्’ पाशयते बध्यते दैनं तं
यन्ति’ गच्छन्ति । यतएव ‘अथ’ तस्मात् ‘धीराः’ विवेकिन
‘अमृतत्वं’ ‘ध्रुवं’ ‘विदित्वा’ ‘अध्रुवेषु’ अनित्येषु सर्वपदार्थेषु
‘इह’ संसारे ‘न प्रार्थयन्ते’ किञ्चिदपि ॥ ८ ॥

सब अल्पबुद्धि लोग बहिरविषय में ही आसक्त
होकर विस्तीर्ण षट्युके पाशमें बद्ध होते हैं, धीर
लोग ध्रुव अमृतत्वको जानकर संसार के सब
पदार्थों से से कुछ भी नहीं चाहते हैं ॥ ८ ॥

जो बहिरविषय ही देखता है, जो अपने आत्मा और
आत्मा के अन्तरात्मा को देख नहीं सकता, वह बहिरविषय

क्षयलानुशिष्ट कुशलेन निपुणेनाचार्येणानुशिष्ट संशिक्षितः
उन् ॥ ७ ॥

सुनने का उपाय न होने से अनेक जिस परब्रह्मज्ञी लाभ नहीं कर सकते हैं, अनेक सुनकर भी जिन्हें नहीं जान सकते हैं, उनके ज्ञान का उपदेश कर सकें, ऐसा वक्ता अति दुर्लभ है, जो अत्यन्त निपुण, सोई उन्हें लाभ कर सकता है। निपुणरूप अनुशिष्ट हुवा है, ऐसा ज्ञाता भी दुर्लभ है ॥ ७ ॥

अनेक परमेश्वर के उपाय स्वल्प और प्रकृत अभिप्राय के विषयमें उपदेश न पाकर उनका ज्ञान लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते हैं। अनेक उनके विषय में सुनकर भी उत्कृष्टबुद्धि और समुचित यज्ञ के न होनेसे उनको जान नहीं सकते हैं। बुद्धिवृत्ति नाशित न होने से परमेश्वर के स्वल्प और अभिप्राय से सुन्दर रूप अवगत हुआ नहीं जाता है। इस निमित्त परमात्मतत्त्वज्ञानी सब देश और सब जातियों में भ्रमि ब्रह्म हैं। सद्बुद्धिवाली यज्ञवान व्यक्ति के बिना कोई उनको जान नहीं सकता और विद्युद्विचित्र परमात्मज्ञान के बिना उनके विषयमें कोई उपदेश नहीं कर सकता है। उनका वक्ता भी दुर्लभ उनका लब्धा भी दुर्लभ, अतएव परमात्म-

ससारात् 'मा' मा 'सत' ब्रह्म 'गमय' । 'तमसः' अज्ञानात् मा
 मा 'ज्योति' ब्रह्माधिगमनं 'गमय' । 'मृत्यो' 'मा' मा 'अमृत'
 गमय' । हे 'आवि.' स्वप्रकाशब्रह्मचेतन्य 'मे' मद्दयं आवी
 एधि' आवीरेधि अज्ञानावरणापनटन प्रकटीभव । हे 'रुद्र'
 परमेश्वर 'यत्' 'ते' तव 'दक्षिण मुखम्' उत्साहजनकम् आ-
 ह्लादकरं 'तेन' अशंकायापिपासाशोकमोहान्वितं मा' पाहि
 रक्षस्व 'नित्य' सर्वदा ॥ ८ ॥

जिसके द्वारा हम अमर न हों, उससे हम
 क्या करेंगे । असत् से हमको सत्स्वरूप में ले-
 जाव, अन्धकारसे हमको ज्योतिःस्वरूपमें लेजाव
 मृत्युसे हमको अमृतस्वरूप में लेजाव । हे स्व-
 प्रकाश ! हमारे निकट प्रकाशित हो । हे रुद्र !
 तुम्हारा जो प्रसन्न मुख है, उसके द्वारा हमारी
 सर्वदा रक्षा करो ॥ ८ ॥

जिसके द्वारा अमृत पुरुष का सहवास लाभकरके अमर
 न हों, उसे लेकर हम क्या करेंगे ? विषय विभव, मान यश,
 आमीद प्रमोद, सारेही अस्थायी, इनके स्थायी होने परभी
 प्रियतम ईश्वर को न पावे, तो इनको लेकर क्या करेंगे ?
 अतएव, हे परमेश्वर ! जिससे हम तुमको पासके, उसीके

में आसक्त होकर, अपनी प्रवृत्ति का दास बन, विस्तीर्णमृत्यु के पाशमें बद्ध होता है । विस्तीर्ण मृत्यु का रूप यह जड़-जगत् और पशुप्रकृति एवं मृत्यु का पाश यह कार्यकारण शृङ्खल युक्त प्राकृतिक नियम है । जड़जगत् और पशुप्रकृति कार्यकारणशृङ्खलयुक्त प्राकृतिक नियम मृत्युपाश में बद्ध हो-रहा है । ऐसा उत्कृष्ट मानवजन्म लाभ करके भी जो संसार की विषयकामना में अभिभूत हो स्वेच्छाचार वालकके न्याय व्यवहार करता है, वह भी मृत्युपाश में बद्ध होता है, और स्वाधीनता से भ्रष्ट हो परम पद और चरम गतिसे बद्ध दूर रहता है । धीरलोग अमृतस्वरूप के साथ आत्मा का नित्य योग जानकर इस अनित्य संसार में कुछ भी नहीं चाहते हैं । वह धर्मनियमानुसार अपनी प्रवृत्ति पर आत्मा का कर्तृत्व स्थापन करके जगत्पिता का मङ्गल अभिप्राय सम्पन्न करने में समर्थ हो सर्वतोभाव से तृप्त होते हैं ॥ ८ ॥

१०६

येनाहं नात्तना ह्यां किमहं तेन जुय्याम् ।
असतोना सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यो-
र्मात्तनागमय । आविरावौर्ध्मणधि । रुद्र यत्ते द-
क्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥ ९ ॥

येन अहं न अत्तना स्या किम अहं तेन जुय्याम् । असतः

जायते कुतश्चिदिति 'अजः' अविद्यमानः प्राणवायुर्यस्मिन्
असौ 'अप्राण' 'हि' अविद्यमानं ननोयस्मिन् सोऽयं 'अमना'
'य' ब्रह्मात्मानं 'पश्यन्ति' उपलभन्ते 'यतय' यत्नशीलाः क्षी-
णदोषाः क्षीणपापा ॥ २ ॥

प्रकाशवान्, निरवयव, पूर्णपुरुष, सबके बा-
हर भी हैं और सबके भीतर भी हैं, एवं जन्म-
रहित, उनके शारीरिक प्राण भी नहीं और
मन भी नहीं, उन्हें क्षीणदोष यत्नशील धीर
पुरुष देखते हैं ॥ २ ॥

वह प्रकाशवान्, वह सर्वज्ञ प्रकाशित होरहे हैं। इस
अपरिचीम विश्व का प्रत्येक पदार्थ उनकी सत्ता का प्रमाण
देता है, इसी प्रत्येक शक्ति उसी मूलशक्ति को प्रकाशकरती
है। उनकी कोई सृष्टि नहीं, वह पूर्ण पुरुष हैं; वह सारी
वस्तुओंके बाहर भी हैं और सारी वस्तुके भीतर भी स्थिति
करते हैं। वह जन्मरहित, वह सर्वकाल में विद्यमान और
अविनश्यत स्थावरे हैं। वह मनुष्यों के न्याय प्राणवायु अवल-
म्बन वरके जीवन नहीं रहते वह स्वयं प्राण वह प्राण के
प्राण हैं। मन उन्हीं से उत्पन्न हुआ परिमित पदार्थ है अनन्व

सत्यकी ही जय होती है, मिथ्या की जय नहीं होती । सत्य बोलने, मनको एकाग्र करने और सम्यक् ज्ञानसे इस परमात्माको लाभ किया जाता है । ऋषिलोग इन सारे अनुष्ठानों से तृप्तचित्त होकर सत्यके परम निधान परब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

शान्तचित्त होकर सत्यकी जानो, और सत्य की जानकर सत्यके पथ पर चलो, तभी सत्यकी जयसे तुम जययुक्त होगे । यदि परमेश्वरको लाभ करना चाहते हो; तब सत्यकी शरण ग्रहण करो, मिथ्या और कपटता को परिहार करो । सत्यके अवलम्बन से, मनकी एकाग्रता से, सम्यक् ज्ञानसे, इस सत्य के परम निधान परब्रह्म की लाभ किया जाता है । पहिले पहिले आप्तकाम मिर्दोप ऋषि लोग केवल यही सब उपाय अवलम्बन करके संसिद्ध हृदये ॥ १ ॥

१११

दिव्योद्भूतः पुरुषः सवाच्याभ्यन्तरोद्भूजोऽप्रा-
णोद्भूतमनाः । यं यश्नन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ २ ॥

‘दिव्य’ द्योतनवान् ‘हि’ ‘अमूर्त’ सर्वमूर्तिवर्जितः ‘पुरुष’ पूर्ण सह वाच्याभ्यन्तरेण वर्तत इति ‘सवाच्याभ्यन्तर’ ‘हि’ न

११३

अदृष्टोद्गृष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातो-
विज्ञाता ॥ ४ ॥

‘अदृष्ट’ न दृष्ट चक्षुर्गोचरत्वनापन्नः कस्यचित् ख्यन्तु
‘दृष्टा’ तथा ‘अश्रुत’ श्रोतृगोचरत्वनापन्नः ख्यन्तु श्रोता’
तथा ‘अमत’ मननविषयत्वनापन्न ख्यन्तु ‘मन्ता’ यत सो-
ऽदृष्टोऽश्रुताऽमतोऽतएव ‘अविज्ञातः’ ख्यन्तु ‘विज्ञाता’ ॥ ४ ॥

इस परमात्मा का किसीने दर्शन नहीं किया,
किन्तु वह स्वज्ञा दर्शन करते हैं, किसीने उन्हें
श्रुतिगोचर नहीं किया किन्तु वह सभी सुनते हैं
कोई उन्हें मनन नहीं कर सकता किन्तु वह सभी
गगन करते हैं किसीने उन्हें नहीं जाना किन्तु
वह सभी जानते हैं ॥ ४ ॥

पूर्ण एतत् परमेश्वर के चक्षुर्कर्णादि कोई इन्द्रिय नहीं;
किन्तु हम चक्षुर्कर्णादि इन्द्रिय द्वारा जो कुछ जान सकते हैं,
वह स्वयम् सर्व एतत् वह सब जानते हैं, और जो कुछ
हम नहीं जान सकते हैं, वह भी वह जानते हैं । वह निरी-
रूप सबका सब जानते हैं किन्तु कोई उनके स्वरूप का अंत
नहीं जान सकता है ॥ ५ ॥

स्वभावसिद्ध है । जो पापाचरण से विरत रहकर पवित्र हो
उनको दूढ़ते हैं, वह उनको देख पाते हैं ॥ २ ॥

११२

यो देवानामधिपोयस्मिन् लोका अधिश्रिताः । य ई-
शोऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः स वा एष महान् अज आत्मा ॥ ३ ॥

‘य’ परमेश्वर ‘देवाना’ ‘अधिप’ स्वामी ‘यस्मिन्’ पर-
मेश्वरे सर्वकारणे ‘लोका’ ‘अधिश्रिताः’ आश्रिताः । ‘य’
परमेश्वर ‘अस्य’ ‘द्विपद’ मनुष्यस्य ‘चतुष्पद’ गवादिः ‘ईशे’
ईशे ‘सः वै एषः महान् अज’ ‘आत्मा’ ब्रह्मात्मा ॥ ३ ॥

जो देवताओं के अधिपति, जिनमें सारे
लोक आश्रित हो रहे हैं, जो इन सारे द्विपद
और चतुष्पद जन्तुओं को शासन में रखते हैं,
वही यह जन्मविहीन महान् आत्मा है ॥ ३ ॥

वह आत्मा के अगोचर कीटानुकीट से लोकांतर निवासी
देवगण तक, सारे जीवों के एकमात्र अवलम्बन और अधि-
पति हैं, जिनके शासन के अधीन रहकर क्या मनुष्य क्या पशु
सबही चिरकाल प्रतिपालित होते हैं, वही यह जन्मविहीन
महान् आत्मा है ॥ ३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

११७

यो वै भूमा तत् सुखं नारूपे सुखमस्ति । भूमैव
सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ॥ १ ॥

‘य. वै’ ‘भूमा’ महत् निरतिशयं ब्रह्म ‘तत् सुख’ ‘न रूपे’
ब्रह्मातिरिक्तो कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि सुखं’ संपूर्णं ‘अस्ति’ ।
‘भूमा एव सुखं’ अतः ‘भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः’ ॥ १ ॥

जो भूमा. जो महान्, वह सुखस्वरूप. चूट
पदार्थमें सुख नहीं । भूमा ईश्वरही सुखस्वरूप
इस लिये उन्हीं को जानने की इच्छा करना
चाहिये ॥ १ ॥

मनुष्य का मन परिमित चूट पदार्थ में कभी भी सुखी
नहीं होसकता है । उसी भूमामेही हमारा सुख, अल्प विषय
में सुख नहीं । विषयसुखमें हमारा आत्मा तप्त नहीं होता ।
विषयसुख सभी जगमगुर. अतीव चूट—कभी धर्मके अनुकूल
और कभी प्रतिकूल. कभी सेव्य और कभी त्याज्य । वही
भूमा ईश्वरही हमारी तपि के स्थल हमारे पवित्र शान्ति-
निकेतन । इसलिये उन्हींकीही टंटना चाहिये, उन्हींकीही
जानने की इच्छा करनी चाहिये ॥ १ ॥

शरीर के परम उत्कृष्ट स्थानमें बुद्धि के बीच दो जन प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से एक जन स्व-कृत कर्मफल भोग करता है, और एक जन वही फल प्रदान करता है, ब्रह्मवित् तत्त्वज्ञ उन्हें छाया और आतप के न्याय परस्पर भिन्न कहते हैं, और पञ्चाभि और त्रिणाचिकेतकर्मी भी ऐसा ही कहते रहते हैं ॥ ७ ॥

जीवात्मा और उसका आश्रय सर्वव्यापी परमात्मा दोनों ही शरीर के भीतर अवस्थिति करते हैं, और हम दोनों को ही समयरहित बुद्धिद्वारा उपलब्धि करते हैं । छाया और आतप जैसे परस्पर विलक्षण और भिन्न हैं जीवात्मा और परमात्मा वैसे ही भिन्न पदार्थ हैं । जैसे आतप व्यतीत छाया नहीं रहसक्तो है, वैसे ही परमात्मा के आश्रय व्यतीत जीवात्मा की सत्ता सम्भव नहीं होती । परमात्मा जीवको कर्मानुसूप फलप्रदान करते हैं, जीवात्मा वही फल भोग कर वर्द्धित होता रहता है । केवल तत्त्वदर्शी ब्रह्मवित् लोगो ने ही इन दोनोंका ऐसा विलक्षण स्वभाव निश्चय किया है, ऐसा नहीं, अग्निहोत्री कर्मी भी ऐसा ही कहा करते हैं ॥ ७ ॥

स्तात् सदक्षिणतः सउत्तरतः । ईशानोभूतभव्यस्य
सएवाद्य सउ प्रवः ॥ ३ ॥

‘सएव’ भूमा ‘अधस्तात्’ विद्यते तथा ‘स’ उपरिष्ठात् सः
पश्चात् सः पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः’ । सभूमा ‘ई-
शान’ ‘भूतभव्यस्य कालत्रयस्य ‘सः एव’ नित्य’ कूटस्थः ‘अद्य’
इदानीं वर्तमान ‘सः’ ‘श्व’ ‘उ’ अपि वर्त्तिष्यते ॥ ३ ॥

वह नीचे, वह ऊपर, वह पीछे, वह आगे,
वह दक्षिण, वह उत्तरमें हैं । वह भूत भविष्यत्के
नेता । वह आज भी हैं, आगे भी रहेंगे ॥ ३ ॥

क्या ऊपर, क्या नीचे; क्या पीछे, क्या आगे; क्या दक्षिण
क्या बायें, हमारे चारों ओर सब स्थान में वह दीप्यमान
होरहे हैं । हम यदि पर्वत की चोटी पर चढ़ें, वहा भी वह
विराजमान, यदि गभीर समुद्रके गर्भमें प्रवेश करें, वहाँ भी
वह वर्तमान हैं । दिवाकर की मध्याह्नकाल की किरण में
जिस प्रकार वह स्वप्रकाश हैं, वैसाही तानसी विभावरी की
अमृतम तिमिर में भी जाज्वल्यमान होरहे हैं । सब स्थान
मेंही उनका राज्य, सब स्थानमेंही उनकी दृष्टि है । जैसे वह
एवर्विद्य व्यापी वैसाही वह सब काल विद्यमान हैं । वह
जैसे इस काल के नियन्ता हैं, वैसाही परकाल के भी निय-
न्तार, वह आज भी हैं आगे भी रहेंगे ॥ ३ ॥

११८

सभगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥२॥

हे 'भगव' भगवन् 'स' भूमा ब्रह्मात्मा 'कस्मिन् प्रतिष्ठित इति' इत्युक्तवन्तं शिष्यं प्रति आह आचार्य्य 'स्वे महिम्नि' आत्मीये महिम्नि प्रतिष्ठितोभूना ॥ २ ॥

शिष्यने पूछा, हे भगवन् ! वह कहाँ प्रतिष्ठित हैं ? आचार्य्य ने उत्तर दिया, वह अपनी महिमा मेंही प्रतिष्ठित हैं ॥ २ ॥

परमेश्वर निरालम्ब, स्वतन्त्र और मुक्त स्वभाव । और सारी वस्तु जैसे उनको अवलम्बन करके स्थिति करती हैं, उनकेही ऊपर निर्भर करती हैं; वह इस प्रकार किसीको अवलम्बन करके स्थिति नहीं करते हैं । यह विश्वरूपशृङ्खल चक्कीमें आवद्ध रहकर लम्बमान है, वह एकमात्र शंकुस्वरूप होकर सब कुछ धारण कर रहे हैं, किन्तु वह किसीमें भी आवद्ध नहीं, उनको कोई धारण नहीं कर रहा है । वह निरवलम्ब पूर्णब्रह्म अपनी महिमा मेंही अवस्थिति करते हैं, अपने में आपही नित्य रहते हैं; उनका कोई जनक भी नहीं और उनका कोई आयय भी नहीं है ॥ २ ॥

११९

सण्वाधस्तात् सउपरिष्ठात् सपञ्चात् सपुर-

अथे. सुखसौभाग्य के प्रेरयितास्वरूप अति निकटस्थ जानते हैं और निष्काम होकर मनकी प्रीति से उनकी उपासना करते हैं । उनके निकट उन लोगों की कुछभी प्रार्थना नहीं, केवल उनकी लाभ करने के लिये शुद्धबुद्धि चाहते हैं ॥ ४ ॥

१२१

सर्वकालाकृतिभिः परोऽन्धोयस्मात् प्रपञ्चः
परिवर्ततेऽयं । धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वा-
त्मसमन्तं विश्वधाम । विश्वैकं परिवेष्टितारं
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ५ ॥

‘स’ परमेश्वर ‘वृक्षकालाकृतिभिः’ वृक्षकालाकृतिस्यः वृक्षात् संचारात् कालात् आकृतेश्च ‘परः’ ‘अन्य’ प्रपञ्चात्सृष्ट ‘यस्मात्’ ईश्वरात् ‘अयं’ ‘प्रपञ्चः’ संचारः ‘परिवर्तते’ । ज्ञात्वा त ‘धर्मावहं’ धर्मस्याकरभूत ‘पापनुदं’ पापस्य क्षयितार ‘भगेशं’ भगस्य ऐश्वर्यस्य ईश स्वामिन आत्मस्य सर्वप्रामाण्यनि स्थित ‘समन्तं’ अमरणधर्माण ‘विश्वधामं’ विश्वस्याधारभूत । ज्ञात्वा च ‘विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं’ ‘शिवं’ एति प्राप्नोति शान्तिम् अत्यन्तम् ॥ ५ ॥

वह संसार, काल और साकार वस्तु सबसे ही श्रेष्ठ है और इसीलिये भिन्न है जिनके करने

१२०

यएकोऽवर्णोवृद्धया शक्तियोगात् वर्णानने-
कान्निहितार्थोदधाति । विचैति चान्ते विश्वमादौ
सदेवः सनोबुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥

‘य’ ‘एक’ अद्वितीय परमात्मा ‘अवर्ण’ निर्विशेष ‘वृद्धया’
नाना ‘शक्तियोगात्’ ‘निहितार्थ’ गृहीतप्रयोजन प्रज्ञाना
‘वर्णान्’ प्रयोजनपदार्थान् ‘अनेकान्’ दधाति’ विदधाति प्रज्ञा-
स्य । ‘आदौ’ ‘अन्ते’ ‘च’ मध्ये च विश्व’ यस्मिन् ‘वि एति’
व्याप्नोति स’ ‘देव’ द्योतनस्वभाव विज्ञानैकरस परमे-
श्वर । स’ ‘न’ अस्मिन् ‘शुभया’ ‘बुद्ध्या’ संयुनक्तु’ संयो-
जयतु ॥ ४ ॥

जो एक और वर्णहीन, और जो प्रजागण के
प्रयोजन जानकर बहुप्रकार शक्तियोगसे विविध
कान्य वस्तु विधान करते हैं, सारा ब्रह्माण्ड आ-
द्यन्त में जिनसे व्याप्त हो रहा है वह दीप्यमान
परमेश्वर, वह हमें शुभ बुद्धि प्रदान करें ॥ ४ ॥

नानावर्ण के सृजनकर्त्ता वह जो एक परमेश्वर हैं, वह
आप वर्णहीन होकर भी विशुद्धसत्त्वज्ञानियों के निकट जा-
च्चल्यमान प्रकाश हो रहे हैं । वह इस सत्य पुरुष की धर्म,

है, तब वह अपनी स्वाधीनतासे भ्रष्ट होकर मृच्युपाश में बद्ध होती है और आन्तरिक दुःसह रत्नानि भोगकरता रहता है ॥ पापनोचयिता ईश्वर भिन्न तब उसकी और कोई गति नहीं ॥ जब वही पापाक्रान्त आत्मा अकृद्भिन्न अनुताप में दग्ध होकर 'ऐसा और न करेंगे' वीक्षकर उनके शरणापन्न होता है- तभी वह उसे पापसे मुक्त कर फिर अपने सत्पथ में समुन्नत करते हैं । यही उनकी महिमा यही उनकी कृपा है । इस पाप-नय दुःखनय संसार में उसी एकमात्र शुद्ध अपापविह्व अमृत ईश्वर को अपने आत्मामें ही प्राप्त हो और उनको पाप के मोचयिता और अक्षयमुक्तिदाता जानकर जीव अत्यन्त शान्ति प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

१२२

सविश्वकृद्विश्वविदात्स योनिर्ज्ञः कालकालो-
गुणौ सर्व्वविद्यः । प्रधानक्षेत्रज्ञपनिर्गुणेशः
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ ६ ॥

स' परमेश्वर 'विश्वकृत्' विश्वस्य कर्त्ता विश्वं वेत्तीति विश्वविन् आत्मना योनिरिति 'आत्मयानिः' जानातीति 'ज्ञ' 'कालकाल' कालस्य कर्त्ता 'गुणौ' विचित्रशक्तिमान् 'सर्व्वविद्य' । 'प्रधानक्षेत्रज्ञपति' प्रधान प्रपञ्च क्षेत्रज्ञो वि-
ज्ञानात्मा तयोस पालयिता 'गुणेश' गुणानामीशः 'संसारमो-

सेही यह प्रपञ्च संसार परिवर्तित होता है। वह धर्म के आवह, पाप के मोचयिता, ऐश्वर्य के स्वामी हैं। उसी सब के आत्मस्थ, अमृत, विष्णु के आश्रय को, उसी मङ्गलस्वरूप एकमात्र परिवेष्टिता को जानकर जीव अत्यन्त शान्ति प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

इस जगत् संसार में जो कुछ वस्तु है, उसकी न्याय वह कुछ भी नहीं, न वह बाह्यविषय के न्याय और न अन्तरस्थ मन के न्याय हैं। वह विषय और मन सब के ही सृष्टिकर्ता, इस लिये वह सबसे बड़े और सबसे भिन्न हैं। वह सत्यरूप, ज्ञानरूप, अनन्तरूप हैं, उनके साथ किसी की भी तुलना नहीं होती। वह जसे इस आकाश में रहकर नियन्त्रा रूप सारे जड़जगत् और पशु प्रकृति को नियम में रखते हैं वैसा ही वह मनुष्य के आत्मा में धर्मावह रूप अवस्थिति करके रात दिन धर्मबुद्धि प्रेरण करते हैं। जड़जगत् और पशु पक्षी नियम न जानकर नियम में बह होकर कार्य करते हैं, आत्मा कर्तव्यज्ञान के अलोक से धर्म के नियम को जानकर स्वाधीनभाव से धर्मकार्य साधन करता है। जब आत्मा मानसिक कुप्रवृत्ति के बन्दी भूत हो और धर्म नियम के कर्तव्यज्ञान के आदेश को अवहेला करके पापद्वारा आक्रान्त होता

तीति 'सर्व्वगः' 'अस्य' भुवनस्य' 'गोप्ता' पालयिता । 'यः' 'ईशे' ईष्टे 'अस्य जगतः' नित्य एव' नियमेन 'न अन्य हेतु वियते' ईशनाय' शासनाय । 'तं' 'ह' ह्यब्दोऽवधारणे 'द्वं' परमेश्वरं आत्मनि या बुद्धि, ता प्रकाशयतीति आत्मबुद्धिप्रकाश सुसुक्ष्म 'वे' अहं 'शरण' प्रपद्ये प्रयानि ॥ ७ ॥

वह चैतन्यमय, मरणधर्म्मरहित और सर्व्व स्वामीरूप सत्यक् स्थिति करते हैं । वह प्रज्ञावान्, सर्व्व जगामी और इस जगत् के प्रतिपालक है । जो इस जगत् को नित्य नियममें रखते हैं, तब्रतीत विश्वशासन का और कोई हेतु नहीं । हम सुसुक्ष्म होकर उसी आत्मबुद्धिप्रकाश परमेश्वरके शरणापन्न हों ॥ ७ ॥

वह हमारे आत्माने कर्त्तव्यज्ञान धर्म्मावुद्धि प्रकाश करते हैं । राजा जैसे स्वाधीन प्रजाकेलिखे सारे राजनियम प्रचार करते हैं धर्म्मावुद्ध परमेश्वर वैसेही मनुष्य के आत्मा को स्वाधीन करके उसमें धर्म्मा के सारे नियम प्रकाश करते हैं । हम भुवबुद्धि की आलीचना द्वारा कर्त्तव्यज्ञान के आलीक में इस लक्ष्य पर विरमुद्रित सारे धर्म्मानियम पाठ कर और तदनुयायी आचरण करके भद्रहो, साधुहो, विनयीहो, सुधील

क्षस्थितिवन्धहेतुः' संसारमोक्षस्थितिवन्धानां हेतु कारण ॥ ६ ॥

वह विष्णुकर्ता विष्णुवेत्ता सारे आत्मा के स्रष्टा, प्रज्ञावान्, काल के कर्ता, गुणवान् और सर्वज्ञ हैं । वह जड़ क्या जीव सबके प्रतिपालक सर्वगुण के महेश्वर और संसार की स्थिति, बन्ध और मोक्ष के हेतु हैं ॥ ६ ॥

वह सबके स्रष्टा, सबके पाता, सबके सहृत्, सबके प्रभु हैं । कोई वस्तु उनका शासन अतिक्रम नहीं कर सकती है । उल्लू के नियम से जो वात्मा शरीर में बद्ध होकर ज्ञान और धर्म से स्वाधीन हो मुक्तिका अधिकारी हुआ है और अन्त में उल्लू के प्रसाद से उनका लाभ कर संसारबन्धन से मुक्त होगा ॥ ६ ॥

१२३

सतन्त्रयोह्यमृत ईशसंस्थोऽहः सर्वगोभुवन-
त्याद्य गोप्ता । य ईशोऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो-
हेतुर्विद्यत ईशनाय । त ए ह देवमात्मवद्विप्र-
काशं सुसुक्ष्म ईशरगमहं प्रपद्ये ॥ ७ ॥

'स' परमेश्वर तन्माय 'चैतन्यच्योतिर्मय' 'हि' अमृत 'अमरणधर्मा ईशयासो सस्थयेति 'ईशसस्य' ईश स्वामी सम्यक् स्थितिर्यस्य सोसस्य । जानातीति 'ज्ञ' सर्वत्र गच्छ-

क्षिप्त और शान्त हैं । वह अनिन्दनीय, निर्लिप्त और सुक्तिके परमसेतु एवं दग्धदारुनिःसृत अग्नि के न्याय दीप्यमान हैं ॥ ८ ॥

इही अति दूरस्थ एव अति निकटस्थ सर्वव्यापी ब्रह्म का नाम सत्य, जिसे वह सत्यरूप हैं । इह्नीं सत्यरूपको अवलम्बन करके यह सारा जगत सत्य हुआ है । वह सत्य के सय प्राणके प्राण, चेतन के चेतन आत्मा के आत्मा हैं ।

वह एकमात्र प्रज्ञानघन; उनके अवयव नहीं, उनका अय नहीं उनका कोई परिमाण नहीं । वह अपरिवर्तनीय मङ्गलोद्देश्य नियम सारे स्थापन करके विश्वराज्य पालन करते हैं । इह्नीं सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ परम ने इस संसारके निर्वाह के लिये जिसे जिस कर्मका भार दिया है, वह उसे प्राणपण से वहन करता है, आप सबके अधिपति होकर नियन्त्रण सर्वत्र वर्तमान हो रहे हैं । उनके प्राकृतिक नियम ने वह होकर यथाकाल में सूर्य उदय होता है, मेघ बारि वर्षण करता है वृक्ष फलवान होता है, एवं उनके धर्मनियम ने असन से मनुष्य स्वाधीन होकर विषयगामी होने पर धर्मदण्डप्रापकानि रक्ष करता है, उनका शरणागन्त होकर पक्षे पारजाण पान है, पुण्यानुष्ठान करके धर्म के पुरस्कार ने आत्मभक्त से पवित्र होता है पवित्र ही इही पवित्ररूप से लाभ करके नसार बन्धन से मुक्त होकर

हो ईश्वर के प्रिय हो । धर्मानुष्ठान द्वारा पुण्यज्याति से आत्मा के पवित्र होने पर हम सुनिश्चित आत्मप्रसाद लाभ करें और उसी आत्मप्रसाद से मन के सारे दुःखों की हानि हो । हम धर्म के अनुराग से मानसिक प्रवृत्ति हृदिप्रिय कामना के प्रतिकूल जाकर आत्मप्रसाद से जितना उन्नत हो जितना पवित्र हो, उतनाही उस पवित्ररूप में हमारा अनुराग जायगा और उनके लाभ करने के लिये संसार के मृत्युपाथ से मुक्तिकी इच्छा करके, उनके शरणार्थी होगी ॥

१२४

तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम् । निष्कलं
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । अमृतस्य
परं सेतुं दग्धेन्धनमिवाजलम् ॥ ८ ॥

तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो 'नाम' अभिधान सत्यम् । ब्रह्मण स्वरूप दर्शयति । 'निष्कल' कला अवयवा निर्गता यस्मात् तत् निरवयव 'निष्क्रिय' अपि सत्य नियमेन सर्व्व जगत प्रया-
स्ति 'शान्त' उपसहृतमर्ब्बविकार 'निरवद्य' अगर्हणीय
'निरञ्जन' निर्दोष । 'अमृतस्य' मोक्षस्य प्राप्तये 'परं सेतुं' सं-
सारमहोदधेरुत्तरणोपायत्वात् । 'दग्धेन्धन' अनलं 'द्रव'
द्रव्योयनाय ॥ ८ ॥

इन्ही ब्रह्मका नाम सत्य । वह निरवयव नि-

चेतु' ब्रह्मात्मान 'अहोरात्रे सर्व्वस्य जनिमत परिच्छेदके
'तरति' । यथा अन्ये संसारिण कालेन अहोरात्राद्विलक्षणेन
परिच्छेद्या न तथा अयं कालपरिच्छेद्य । एन न जरा'
तरति प्राप्नोति तथा 'न मृत्यु' 'न' तु 'शोक' ॥ ८ ॥

वह यह लोक-भङ्ग-निवारणार्थ सेतुस्वरूप हो
सारा धारण करते हैं । यह सेतुस्वरूप परब्रह्म
अहोरात्रके परिच्छेद्य नहीं एवं जरावत्यु शोक
भी इनपर अधिकार नहीं करसक्ता है ॥ ८ ॥

सारे लोक चूर्ण न होजाय इसीलिये वह यह सब धा-
रण कर रहे हैं । वह नित्य वस्तुः वह अनुक दिन लम्बे हैं
इतने दिन वर्तमान हैं, अनुक दिनतक रहेगी, इस प्रकार
दिन रातसे उनका परिमाण नहीं दिया जाता है । वह नि-
र्व्विकार इसलिये जराशोक भी उनपर अधिकार नहीं कर
सक्ता है । जो कालके खटा और आश्रय एवं निवृत्ता काल
उनकी किस प्रकार अतिक्रम करेगा । जिनके अरणापन्न होकर
जरा मृत्यु शोकसे परित्राण पाया जाता है उस अस्तस्वरूप
पर जरावत्यु किस प्रकार अधिकार करेगी ॥ ८ ॥

१२६

यथात्माऽपहतपाप्मा विलरीविष्टव्युर्व्विजा-
कोविजिघत्साऽपिणसः सत्यकामः सत्यसङ्गतः ।

उन्नत होता है । उनको आप कोई कर्म करना नहीं पड़ता, उनको स्वयं कोई आयास लेना नहीं पड़ता; वह निष्क्रिय और शान्त हैं । उनको इच्छामात्र सेही यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है एवं उनकी एक इच्छा के वशवर्ती होकर सारे मिलकर, कोई बद्धभाव से, कोई स्वाधीन भाव से उनका कर्म सम्पादन करता है । वह संसार के कर्ता अथवा संसार से अतीत, वह स्वयं किसी सासारिक कर्म से लिप्त नहीं, वह निरञ्जन और निर्लिप्त हैं । वह पूर्णस्वरूप उनके स्वरूप में दोष नहीं, वह निरवय, अनिन्दनीय हैं । इह्लो अमृत के शरणापन्न होनेपर इनको पाकर और मृत्युभय रहता नहीं, वह अमृत के परमसेतु हैं । जो इनको ज्ञानचक्षु से देखपाते हैं, वह इनको सर्वत्र ज्वलन्त अनल के न्याय प्रकाशवान् देखते हैं ॥ ८ ॥

१२५

ससेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसन्नेदाय । नैनं
सेतुमहोरात्रे तरतः न जरा न स्रत्युर्न शोकः । ९

‘स’ ब्रह्मात्मा सेतुरिव ‘सेतु’ ‘विधृति’ विधरणा अनेन हि सर्वं जगत् विधृतं । अध्वयमान हीश्वरेणोद विष्ट वि-
नश्येत यतस्तस्मात् ससेतुर्विधृतिः । एषा भूराप्तीना लोकानां ‘असन्नेदाय’ अविदारणाय अविनाशयितृत् । ‘न एन

महान् सौभाग्य है । किन्तु उनको जानने के लिये हमारी एकान्त इच्छा, यत्न और चेष्टा आवश्यक होती है । तृप्ति मृग जैसे जल दूढ़ता है वैसेही उस ध्रुव सत्य अकृत अमृत के प्रार्थी होकर उनकी दूढ़ता चाहिये और करतलन्यस्त फल जैसा प्रत्यक्ष होता है, वैसेही उनकी विशुद्ध ज्ञानद्वारा निःसंशयस्वरूप अति निकटस्थ करके जानने की इच्छा करनी चाहिये । सयनेन्द्रिय होकर बद्धत दूढ़ने पर उनको अपने निर्दोष ज्योतिर्मय आत्मा के भीतर आत्मा के आत्मा, प्रण के प्राण सबके कारण और आश्रयस्वरूप जानलेने से तृप्त मृग जना जल पाकर परितृप्त होता है, वैसेही वह परितृप्त होता है, उनकी सारी कामना सिद्ध होती और भूरादि सारे लोक का सुख प्राप्त होता है, वह ब्रह्मानन्द लाभ करके सारे आनन्द उपभोग करते हैं ॥ १० ॥

१२७

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्व्विहिता ।
ते यदन्तरा तदब्रह्म तद्व्यक्तम् ॥ ११ ॥

‘आकाश’ वै ब्रह्मणः ‘नाम अभिधान’ आकाशद्वारा-
रत्नात् सूक्ष्मत्वाच्च स परमत्मा आकाशाख्यः । ‘नामरूपयो’
‘निर्व्विहिता’ निर्व्विहता ते’ नामरूपे यदन्तरा’ यस्य अन्तरा
विद्वद्गणे तत् प्रकृतम् । यद्वि तदब्रह्म नामरूपाभ्यां विलक्षण

सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । स सर्व्वांश्च
लोकानाम्नाति सर्व्वांश्च कामान् यस्तमात्मान-
मनुविद्य विजानाति ॥ १० ॥

य' आत्मा' ब्रह्मात्मा अपहतपाप्मा' 'विजर विमृत्यु
विशेषः' विजिघत्स' जिघत्सा अन्तुमिच्छा तद्रहित 'अपि-
पास' पिपासावर्जितः 'सत्यकाम सत्यसङ्कल्प' । 'स अन्वेष्ट-
व्य सः विजिज्ञासितव्य' । किं तस्यान्वेषणात् विजिज्ञासनाच्च
स्यात् इत्युच्यते स सर्वान् च लोकान् आप्नोति सर्वान् च
कामान् य त' 'आत्मान' ब्रह्मात्मान 'अनुविद्य' अन्विष्य 'वि-
जानाति' ॥ १० ॥

जो परमात्मा पापशून्य एवं अजर अमर
अशोक और क्षुत्-पिपासा-वर्जित एवं सत्य काम
और सत्यसङ्कल्प हैं उनको अन्वेषण करना चा-
हिये एवं उनकी ही विशेषरूप जानने की इच्छा
करनी चाहिये । जो परमात्मा को अन्वेषण कर
के जानसक्ते हैं, उनकी सकल लोकप्राप्ति होती
है एवं सकल कामना सिद्ध होती है ॥ १० ॥

हम अपूर्ण भ्रान्त पापक्रान्त जीव होकर जो उस पाप-
शून्य परिशुद्ध, सत्य अक्षय परमको जानसक्ते हैं, यह हमारा

है कि वह हैं. तद्विन्न अन्य व्यक्तिद्वारा वह किस प्रकार उपलब्ध होंगे ॥ १२ ॥

परमेश्वरका स्वरूप अदृश्य, अनिवचनीय, अचिंत्य है । उनको चक्षुद्वारा, अथवा वाक्यद्वारा, अथवा मनद्वारा उपलब्धि नहीं किया जाता, उनको केवल आत्मप्रत्ययद्वारा प्राप्त हुआ जाता है । हम अपने अपूर्ण और परतन्त्र होने में जो विश्वास करते हैं. उसके अन्तर्भूत यह विश्वास है कि एक पूर्ण और स्वतन्त्र पदार्थ हैं, क्योंकि यदि एक पूर्ण और स्वतन्त्र पदार्थ न हो, तब अपने अपूर्ण और परतन्त्र होने में विश्वास करने की कोई भूमि नहीं । परतन्त्र और अपूर्ण पदार्थ के अस्तित्व द्वारा एक स्वतन्त्र और पूर्ण पदार्थ का अस्तित्व समझा जाता है । यह विश्वास स्वतः सिद्ध, क्योंकि यह परीक्षा सापेक्ष नहीं । सबके आत्मा में यह स्वभाविक आत्मप्रत्यय है कि परतन्त्र और अपूर्ण पदार्थ के स्रष्टा और धाम्य एक स्वतन्त्र और पूर्ण पुरुष हैं । पीछे जब इस विषय में संशय होता है. तभी युक्ति और विचार उपस्थित होता है । किन्तु उस विचारके पीछे भी यही सिद्धान्त होता है कि वाक्य मनके अतीत. ज्ञानगोचर एक स्वतन्त्र पूर्णपुरुष हैं; क्योंकि जब हमारे निर्मल ज्ञान में सत्यसुन्दर मङ्गल पुरुष प्रकाश पाते हैं तब आत्मप्रत्यय उनके अस्तित्व में विश्वास स्थापित करता है । इस आत्मप्रत्यय पर संशय करने से एक-

ब्रह्म का नाम आकाश । वह नाम रूप के निर्वहिता, एवं वही नाम रूप जिनसे भिन्न, वही ब्रह्म, वही अमृत हैं ॥ ११ ॥

मन जब ब्रह्म का वही अनन्तभाव अनुभव करता है, वाक्य तब उसे व्यक्त करतेहुये उनका नाम आकाश देती है; वास्तविक उनका कोई नाम नहीं और रूप भी नहीं है, नामरूपविशिष्ट यावतीय पदार्थ उल्लींसे छटहोकर उल्लींके आश्रय में पालित होते हैं ॥ ११ ॥

१२८

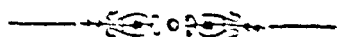
नैव वाचा न मनसा प्राप्नुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तौति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥

‘न एव वाचा न मनसा’ ‘न चक्षुषा’ नान्यैरपि इन्द्रियैः प्राप्नुं शक्यं’ शक्यते केनचित् । तस्मात् ‘अस्ति इति ब्रुवत’ अस्तिवादिनः आगमार्थानुसारिणः ग्रहणानात् ‘अन्यत्र नास्ति कवादिनि नास्ति जगतीमूल ब्रह्म निरन्वयमेवेहं कार्यमिति मन्यमाने विपरीतदर्शिनि कथं तत्’ ब्रह्म ‘उपलभ्यते’ न कथञ्चन उपलभ्यते ॥ १२ ॥

वह वाक्यद्वारा क्या मनद्वारा क्या चक्षुद्वारा किसीसे कभी प्राप्त नहीं होते । जो व्यक्तिकहता

यन्ता, परमात्मा को साक्षात् देखते हैं, वह तब और अपने को उनसे गोपन रखने की इच्छा नहीं करते हैं ॥ १२ ॥

जो व्यक्ति पापकर्म्म में लिप्त रहता है, वह अपनेको गोपन रखने की इच्छा करता है; किन्तु यद्यपि अपनेको दूसरे के निकट अत्यन्त गोपन किया जाय, तौभी सबके अन्तरात्मा सर्व्वदृक् पुष्पके निकट कभी गोपन किया नहीं जा सकता है। जो प्रकाशवान्, भूत भविष्यत के नियन्ता परमात्मा को कर-तलन्यरत आमलक फलके न्याय सहजही साक्षात् देखते हैं, वह फिर किसी दोषमें लिप्त होनेकी इच्छा नहीं करते; इस लिये अपने को उनसे गोपन रखने की इच्छा भी नहीं करते हैं। मोहवश यदि वह कभी किसी दोषमें लिप्त होजाय, तो वह उनके निकट उसे गोपन रखने की इच्छा नहीं करते; किन्तु उस दोषसे उधार होनेके लिये सरल हृदयसे, सन्ता-पित चित्तसे उनके निकट प्रायेना करते हैं और वह उनको उससे मुक्त करते हैं ॥ १३ ॥

बारही युक्तिकी जड़ काटनी है, और महा भ्रममे भ्रान्त होना पड़ता है । इससे अपने अस्तित्व में, वाह्य वस्तुके अस्तित्वमें और कार्यकारण के अस्तित्वमें संशय जमने से बुद्धि एकवारही विनाश प्राप्त होती है । जो आत्मप्रत्यय पर निर्भर नहीं करते, वह कभी ज्ञानगोचर नित्य सत्य मङ्गलस्वरूप सर्व्व-व्यापी सर्व्वार्थय सर्व्वशक्तिमान् पूर्णपुरुष पर नि संशयरूप विश्वास नहीं करसक्ते हैं, प्रति तर्कके तरङ्ग में वह अस्थिर होते हैं और ईश्वर सच्चिदानन्दजनित सुनिर्मला आन्ति वह कभी लाभ नहीं करसक्ते हैं । आत्मप्रत्यय पर निर्भर करके जो व्यक्ति कहता है कि वह हैं, तद्भिन्न अन्य व्यक्तिद्वारा वह कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं ॥ १२ ॥

१२६ .

यदैतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं
भूतभव्यस्य न ततोविजुगुप्सते ॥ १३ ॥

‘यदा’ यस्मिन् काले ‘एत’ ‘आत्मानं’ ब्रह्मात्मानं ‘देव’ द्यो-
तनवन्त ईशानं ईशितार ‘भूतभव्यस्य’ कालत्रयस्य ‘अञ्जसा’
साक्षात् ‘अनुपश्यति’ तदा ‘तत’ तस्मादीशानात् देवात् स्वकी-
यात्मानं ‘न’ ‘विजुगुप्सते’ विशेषेण जुगुप्सते गोपियितुमि-
च्छति ॥ १३ ॥

जो जब प्रकाशवान्, भूत भविष्यत के नि-

आनन्द कभी आस्वाद न किया, उनको सहत् और विशुद्ध
जानके उनके सहवासके उपयुक्त न हुआ. उनको अपना नि-
यन्ता और विधाता जानकर भी उनके दिखार्थज्ञे पुण्यपथ
में कभी विचरण न किया, केवल स्वार्थपरता को चरितार्थ
करनेके लियेहो जन्मभर नियुक्त रहा. तब उनको प्राप्त होने
की और क्या सम्भावना रही ॥ १ ॥

१२१

अपेक्ष प्रेयश्च मनुष्यसेतस्तौ सम्यरीत्य विवि-
नक्ति धीरः । तयोः अयश्चाद्दानस्य साधु भवति
हीयतेऽर्थात् यत् प्रयोवृणीते ॥ २ ॥

‘अपेक्ष’ नि अपेक्ष ‘च’ ‘प्रेय’ प्रियतरं ‘च’ ‘मनुष्यं’ ‘एत’
प्राप्त, । ‘तौ’ अपेक्ष प्रेयः पदार्थौ ‘सम्यरीत्य’ सम्यक् परिगम्य
सम्यङ् मनसालोच्य गुरुलाघव ‘विविनक्ति’ पृथक् करोति
‘धीर’ धीमान् । विविच्य च ‘तयोः अपेक्ष’ ‘आद्दानस्य’ उ-
पादानं कृत्वेत ‘साधु’ शोभन शिव भवति । ‘यत्’ यस्तु
‘प्रेय’ हृणीते उपादत्ते सोऽदूरदर्शी विन्दत हीयते विमु-
च्यते ‘अर्थात्’ पुरुषार्थात् पारमायिकात्प्रयोजनात् नित्यात् ॥२॥

अपेक्ष और प्रेय मनुष्यका प्राप्त होतेहैं वह
सम्यक् विवेचना करने इन दोनोंको पृथक् करते
हैं । इनसेमे ही अपेक्षा ग्रहण करतेहैं. उनका

पंचदशोऽध्यायः ।

१३०

नाविरतोदुश्चरितान्नाशान्तोनासमाहितः ।

नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ १ ॥

‘न’ दुश्चरितात् पापकर्मणः ‘अविरत’ अनुपरतः ‘न’ अपि इन्द्रियलौल्यात् ‘अशान्त’ ‘न’ अपि ‘असमाहित’ अनेकाग्रमनाः विक्षिप्तचित्ते । ‘न वा अपि’ ‘अशान्तमानस’ कर्म-फलाधिंत्वात् केवलं ‘प्रज्ञानेन’ ‘एन’ ब्रह्मात्मानं ‘आप्नुयात्’ । यस्तु दुश्चरितात् विरतः इन्द्रियलौल्याच्च समाहितचित्त कर्मफलादप्युपशान्तमानसश्चाचार्यवान् स प्रज्ञानेन परंब्रह्म प्राप्नोति ॥ १ ॥

जो दुष्कर्मसे विरत नहीं हुआ, इन्द्रिय-चाञ्चल्य से शान्त नहीं हुआ, जिसका चित्त समाहित नहीं हुआ एवं कर्मफलकामना प्रयुक्त जिसका मन शान्त नहीं हुआ, वह केवल ज्ञान मात्रद्वारा परमात्माको प्राप्त नहीं होता है ॥ १ ॥

प्रियतम परमात्माको जान लिया, किन्तु उनमें मन समाधान करने और उनके साथ अध्यात्म योग होने का विमल

कारौ साधुर्भवति पापकारौ पापोभवति । पुण्यः
पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ॥ ३ ॥

यथाकर्तुं यथाचरितुं श्रीलमस्य सोऽयं मनुष्यः 'यथा-
कारी यथाचारी' सः 'तथा भवति' । 'साधुकारी साधु भवति
पापकारी पाप भवति' । 'पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पाप
पापेन' ॥ ३ ॥

मनुष्य जैसा कर्म और जैसा आचरण क-
रता है, उसकी वैसीही गति होती है, जो साधु
कर्म करते हैं, वह साधु होते हैं, और जो पाप-
कर्म करते हैं, वह पापी होते हैं, पुण्यकर्म के
फलसे आत्मा पवित्र होता है और पापकर्म के
फलसे आत्मा पापमय होता है ॥ ३ ॥

पापकर्म परित्याग करके और पुण्यकर्म का अनुष्ठान
करके आत्माको पवित्र कर ईश्वर का सहवास लाभ करना
चाहिये ॥ ३ ॥

१६३

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तरोन्दि याख्यवस्थानि दुःशाब्दा इव सारथेः ॥ ४ ॥

मङ्गल होता है और जो प्रेयको ग्रहण करते हैं, वह परमार्थ में भ्रष्ट होते हैं ॥ २ ॥

ईश्वर का पथ अवलम्बन करना अथ, और संसार के सुखमें निमग्न होना प्रेय । कभी ईश्वर का पथ अवलम्बन करने में स्पृहा होती है, कभी सासारिक सुख मनको आकर्षण करता है । इसमें जो ईश्वर का पथ अवलम्बन करते हैं, उनका परम मङ्गल होता है, और जो सांसारिक सुखमें निमग्न रहते हैं, वह कभी उस परम पवित्र ब्रह्मानन्द लाभ करने के उपयुक्त नहीं होते हैं । जो ईश्वरमें प्रीति करते हैं, वह उसी परम प्रेमास्पद के अभिप्रेत कार्य समझ सासारिक कार्य निर्व्वाह करते हैं, और जो संसार में आसक्त रहते हैं, वह सासारिक सुख के लक्ष्य से परम मङ्गलालय ईश्वर की उपासना करते हैं । सासारासक्त स्वार्थपर लोग मनके साथ कभी यह वाक्य बोल नहीं सकते हैं कि “हे परमात्मन् ! तुम्हारी आज्ञानुसार लोगों के हित के लिये और तुम्हारी प्रीतिके निमित्त संसारयात्रा निर्व्वाह करने में प्रवृत्त हों ।” जब उत्साहपूर्वक यह वाक्य बोल सकोगे और तुम्हारे सारे कार्यका एकमात्र यही लक्ष्य होगा तब जानोगे कि तुम्हारा अथकी सन्यक् रूप अवलम्बन करना ज्ञवा है ॥ २ ॥

१२२

यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधु-

जो ज्ञानवान् और स्वयश्चित्त हैं, उनकी सारी इन्द्रियां सारथी के वशीभूत अश्वों के न्याय वशमें रहती हैं ॥ ५ ॥

जिनकी सारी इन्द्रियाँ बुद्धिवृत्ति के अधीन हैं, वह उनको ईश्वर प्रतिष्ठित धर्मपथमें लेजाती हैं और उनका अतीव कल्याणसाधन करती हैं ॥ ५ ॥

१३५

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
न स तत् पदमाप्नोति संसारज्वाधिगच्छति ॥ ६ ॥

‘य तु अविज्ञानवान् भवति’ ‘अमनस्क’ अप्रगृहीतमनस्क सततएव ‘सदा अशुचिः’ । ‘न स’ ‘तत् ब्रह्म यत् परं’ ‘पदं’ ‘आप्नोति संसारं च अधिगच्छति’ ॥ ६ ॥

जो अज्ञ और अवश्चित्त एवं सर्वदा अशुचि हैं, वह वह ब्रह्मपद प्राप्त नहीं होते, किन्तु संसारगतिकीही प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

जो ईश्वरका विग्रह स्वरूप नहीं जानते, जो अपने मन की अपने वश में नहीं रख सकते, जो पापदिन्ता, पापालाप पापागुणान् हारा सर्वदा अपवित्र रहते हैं, वह संसार के

‘यः तु’ ‘अविज्ञानवान्’ अविवेकी ‘भवति’ ‘अयुक्तेन’ अप्र-
गृहीतेन ‘मनसा सदा’ युक्तीभवति । ‘तस्य’ अकुशलस्य
‘इन्द्रियाणि’ ‘वश्यानि’ अशक्यनिवारणानि ‘दुष्टाश्वा’ अ-
दान्ताश्वा ‘इव’ ‘सारथे’ भवन्ति ॥ ४ ॥

जो अविवेकी और जिसका मन अवशीभूत
है उसकी सारी इन्द्रियाँ सार्थी के दुष्ट अश्व के
न्याय वशमें नहीं रहतीं ॥ ४ ॥

मन अपने वशमें न रहने से उस दुर्भाग्य पुरुष को धर्म-
पथसे विपथगामी करता है और कण्टकनय पापारण्य में
ढालकर उसे अशेष यत्नगाग्रस्त करता है । अतएव किसी
प्रकार मन और इन्द्रियों की बुद्धिवृत्ति के अवशीभूत और
धर्ममासन के बाह्यभूत न होने देना चाहिये ॥ ४ ॥

१२४

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तद्धेन्द्रियाणि वश्यानि सदृष्ट्वादिव सारथेः ॥ ५ ॥

‘यः’ ‘तु’ पुन पूर्वोक्तविपर्येतः भवति’ ‘विज्ञानवान्’ विवे-
कवान् युक्तेन मनसा’ प्रगृहीतमना ‘सदा’ ‘तस्य इन्द्रियाणि’
‘वश्यानि प्रवर्त्तयितुं निवर्त्तयितुं वा शक्यानि ‘सदृष्ट्वा इव
‘सारथे’ ॥ ५ ॥

ग्रहवान् प्रगृहीतमनाः 'नर' विद्वान् । 'स' 'अध्वनः' संसार-
गते 'पार' परमेवाधिगन्तव्यं 'आप्नोति' 'तत्' 'विष्णोः' व्यापन-
शीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः 'परमं' पकृष्ट 'पदं' स्थान ॥ ८ ॥

विज्ञान जिनका सारधि और मनोरूप रज्जू
जिनके वशीभूत, वह संसारपार सर्व्वव्यापी पर-
ब्रह्म का परम स्थान प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

जो अपने मनकी ज्ञान और धर्मके वशीभूत करते हैं वह
संसार के दुर्लभ मोहसे मुक्त होकर सर्व्वव्यापी परब्रह्म की
लाभ करते हैं ॥ ८ ॥

१३८

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्त सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततं ॥ ९ ॥

'तत्' 'विष्णो' व्यापनशीलस्य ब्रह्मण 'परमं' उत्कृष्ट
'पदं' स्थानं 'सदा' सर्व्वदा 'पश्यन्ति' 'सूरय' ब्रह्मविद् ।
'दिवि' आकाशे 'द्वय' यथा 'आततं' विस्तृत वस्तुजात 'चक्षुः'
विरोधाभावेन विषद पश्यति ॥ ९ ॥

आंख जैसे आकाश में विस्तृत वस्तु को दे-
खती है, ब्रह्मवित् वैसाही सर्व्वव्यापी परब्रह्म
के उस परम स्थानका सर्व्वदा दर्शन करते हैं ॥ ९ ॥

कुटिल पथमेंही भ्रमण करते हैं, संसार के पार जो अभय-पद है, उसे प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ६ ॥

१२६

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदाशुचिः ।
स तु तत् पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते ॥ ७ ॥

‘यः तु विज्ञानवान् भवति’ ‘समनस्क’ युक्तमना. ‘सदाशुचिः’।
‘सः तु तत्पदं आप्नोति’ ‘यस्मात्’ आप्नात् पदात् प्रच्युत. सन्
‘भूय’ पुन ‘न जायते’ संसारे ॥ ७ ॥

जो ज्ञानवान् स्वयं और सर्वदा शुद्धचित्त
है, वह वह ब्रह्मपद प्राप्त होते हैं, जिससे उनको
फिर प्रच्युति नहीं होती ॥ ७ ॥

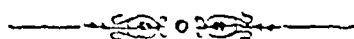
जो धर्मको आश्रय करके विशुद्धचित्त होते हैं, धर्म उनका
परमबन्धु होकर उनको ब्रह्मरूप निवेदनमें लेजाता है, जहाँ
से उनकी फिर प्रच्युति होकर अधोगति नहीं होती, किन्तु
अनन्त उन्नतिही वह लाभ करते रहते हैं ॥ ७ ॥

१२७

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । सो-
ऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदं ॥ ८ ॥

‘य तु’ ‘विज्ञानसारथि’ विज्ञानं सारथिर्यस्येति ‘मनःप्र-

जितना जो लोग ज्ञान धर्म को सहायता से ब्रह्मानन्द उप-
भोग करेगी, उतनीही उत्कृष्ट गति होगी । इसलिये यहाँ
रहकर युक्तमना और पवित्र हो ईश्वरके साथ सम्यक् निवृत्त
करना चाहिये: उत्कृष्ट गति प्राप्त होनेका और दूसरा उपाय
नहीं ॥ १० ॥

षोडशोऽध्यायः ।

१४०

शान्तोदान्त उपरत तितिक्षुः समाहितो भूत्वा
आत्मन्येवात्मानं पश्यति ॥ १ ॥

‘शान्त’ इन्द्रियलौल्यात् उपशान्त ‘दान्त’ युक्तमना,
उपरत, विनिर्मुक्त ‘तितिक्षु’ हृदयहिष्णु, एकाग्ररूपेण
‘समाहित भूत्वा आत्मनि’ जीवात्मानि ‘एव’ आत्मानं पर-
मात्मानं स्वयम्भूव ‘पश्यति’ ब्रह्मवित् ॥ १ ॥

ब्रह्मवित् लोग शान्त, दान्त, उपरत तितिक्षु
और समाहित होकर अपनेसेही परमात्मा को
देखते हैं ॥ १ ॥

एक ओर स.सारिक सुखकी कामना दूसरी ओर ईश्वर
लाभकी इच्छा, जितनी सौम.रिक सुखकी कामना खदेहीती

इस आकाशस्थ दीर्घप्रस्थ में विस्तृत सारी वस्तु जैसे हम आंख खोलते ही देख लेते हैं, वैसा ही परब्रह्म को ईश्वर परायण धीर लोग एकाग्रचित्त होकर विशुद्ध ज्ञाननेत्र द्वारा अपने २ आत्माके भीतर दर्शन करते हैं । क्योंकि आत्मरूप उज्ज्वल कोषही सर्व व्यापी परब्रह्म का परम स्थान, प्रत्येक मनुष्य का आत्माही उनका प्रकट आसन है ॥ ९ ॥

१३८

आनन्दानाम ते लोकाऽन्धेन तमसावृताः । तां
क्षे प्रेत्याभिगच्छन्ति अविदाः सोऽबुधोजनाः ॥ १० ॥

‘आनन्दा’ अनानन्दा असुखा ‘नाम ते लोका’ ‘अन्धेन’ अदर्शनलक्षणेन ‘तमसा’ आवृता ‘तमसा’ अज्ञानेन आवृता व्याप्ता । ‘तां’ लोकान् ‘ते’ प्रेत्य’ मृता ‘अभिगच्छन्ति’ अभियन्ति । के ये ‘अविदाः’ ब्रह्मावगमवर्जिता ‘अबुधः’ अबुधा दुब्बुधयोऽयत्नमनस ‘जना’ ॥ १० ॥

दुर्बुद्धि अज्ञानलोग मृत्युके पीछे उन सारे लोकों का प्राप्त होते हैं, जो आनन्दशून्य और निविड़ अन्धकार से आवृत हैं ॥ १० ॥

जिन्होंने इस भूलोक में ज्ञान और धर्म उपार्जनमें अवहेला करके पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग न किया, मृत्युके पीछे उनको ज्ञानमय आनन्दमय लोकसे दूर रहना होगा ।

‘विपाप.’ विगतपाप ‘विरज.’ विगतचित्तमल. ‘अविचिकित्स.’
करतलन्यस्तामलकवत् अस्तिब्रह्मेति निश्चितनति ‘ब्राह्मणः’
‘भवति’ ॥ २ ॥

पाप इनको स्पर्श नहीं करसक्ता, यह सारे
पाप को अतिक्रम करते हैं. पाप इनको सन्ताप
नहीं देसक्ता, यह सारे पाप के सन्तापक होते
हैं। यह निष्पाप, निर्मलचित्त और परब्रह्म की
सत्तामें निःसंगय होकर ब्रह्म प्राप्तक होते हैं। २।

जो ज्ञाननेत्र को उस ब्रह्मरूप लक्ष्य पर एक भाव रख
कर धर्मपथ से पट्टचारणा करते हैं, उनकी पाप धारणा
नहीं करसक्ता है। वह पाप तापसे मुक्त होकर ब्रह्मो-
पासक ब्राह्मण होते हैं ॥ २ ॥

१४२

समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा । तरति
शोकं तरति पाप्मानं गुरागृन्धिष्योविमुक्तोऽन्ध-
तोभवति ॥ ३ ॥

‘स’ विज्ञान ‘मोदते’ ‘मोदनीय’ ‘रूपनीय’ ब्रह्म हि लब्ध्वा ।
‘तरति’ शोक स नर सन्ताप अतिक्रान्ताभवति ‘तरति पाप्मानं’
‘गुरागृन्धिष्य’ दृष्टयाज्ञानमोदगृन्धिष्य, ‘विमुक्त’ सन् ‘अ-
न्ध’ भवति ॥ ३ ॥

है, उतनीही ईश्वरलाभ की स्पृहा प्रदीप्त होती रहती है । ईश्वर स्पृहा प्रदीप्त होनेपर बुद्धि तब उनकी दृढ़ होती है और दृढ़ कर जब उस पूर्णब्रह्मको प्राप्त होती है, तब उनकी सर्वत्र परिपूर्ण देखती है । ब्रह्मवित् लोग ज्ञानके प्रसाद से विशुद्ध होकर उस सत्यके सत्य, प्राणके प्राण, चेतन के चेतन, मङ्गल-स्वरूपको अपने भीतर अपने आत्मामें ही देखते हैं और कृतार्थ होकर परम पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग करते हैं । वह पूर्ण-पुरुष हमारे किसीके पाससे दूर नहीं हैं, जहा हमारे आत्मा वहां ही वह स्थित करते हैं, सारे भूत, सारे लोक, सारे जीव उनके ही ओढ़ में आश्रित होकर रहते हैं । जितने दिन ज्ञान-नेत्र प्रस्फुटित नहीं होती, उतने दिन लोग उनको दूरस्थ समझते हैं, किन्तु जिनका ज्ञाननेत्र प्रकाशित हुआ है, वह ज्ञान्तरान्त उपरत तितिक्षु और समाहित होकर अपने आत्मा में ही उनको देखते हैं ॥ १ ॥

१४१

नैनं पाप्मा तरति सर्व्वं पाप्मानं तरति । नैनं
पाप्मा तपति सर्व्वं पाप्मानं तपति । विपापोवि-
रजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति ॥ २ ॥

‘न’ ‘एन’ साधकं ‘पाप्मा’ पाप ‘तरति’ प्राप्नोति अयन्तु
‘सर्व्वं’ पाप्मानं ‘तरति’ अतिक्रामति । ‘न’ च ‘एन पाप्मा’
‘तपति’ तापयति अय ‘सर्व्वं’ पाप्मानं ‘तपति’ तापयति । म

विच्छिन्न होना न चाहिये, शुभकर्मसे विच्छिन्न होना न चाहिये ॥ ४ ॥

सत्य कथा, सत्य व्यवहार, ब्राह्मधर्म का जीवन है । जो सत्यस्वरूप ब्रह्म को लाभ करने की इच्छा करते हैं, वह कभी सत्यसे विच्छिन्न न होंगे । ब्रह्मपरायण ब्रह्मनिष्ठ सद्भाव और साधुभाव से सर्वदा उस धर्मावह मङ्गलमय के प्रतिष्ठित धर्मानुष्ठान में तत्पर रहेंगे । धर्मानुष्ठान व्यतीत हृदय पवित्र नहीं होता, ईश्वर का प्रसाद लाभ नहीं होता, ब्रह्म-ज्ञान प्रकाश नहीं पाता है । ईश्वर की मङ्गल इच्छा के साथ अपनी साधु इच्छा का योग करके उनके आदिष्ट संसार के हितसाधनकार्यमें प्रवृत्त न रहने से उनका मङ्गल भाव हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं । इसलिये शुभ कर्म से विच्छिन्न न होना चाहिये ॥ ४ ॥

१४४

सत्यं वद । सम्ब्रूलीवा एषपरिशुष्यति योऽनृत-
मभिवदति ॥ ५ ॥

‘सत्यं’ सत्यवचनं ‘वद’ । ‘सम्ब्रूलः’ सह मूलेन ‘वै’ ‘एष’
‘परिशुष्यति’ शीघ्रमुपैति ‘य’ ‘अनृतं’ अयथाभूतार्थं अभि-
वदति ॥ ५ ॥

सत्य कहो, जो मिथ्या कहता है, वह जड़से
सूख जाता है ॥ ५ ॥

वह आनन्दनीय परब्रह्म को लाभ करके
आनन्दित होते हैं वह शोकसे उत्तीर्ण होते हैं
वह पापसे उत्तीर्ण होते हैं और सारी हृदयग्रंथि
से विमुक्त होकर अमृत होते हैं ॥ ३ ॥

सबके श्रेष्ठ, मन के एकमात्र तपिकर पदार्थ परब्रह्म को
लाभ करके तद्वत्प्राण ब्रह्मज्ञलोग अनिर्वचनीय सुख सम्भोग
करते हैं । जिन्होंने परब्रह्म को लाभ किया है वह उनकी दृ-
ष्टानुसार सासारिक कर्म निर्व्विह करते हैं, फलालम्भनाश्व
होकर उनके प्रतिष्ठित धर्मपथमें विचरण करते रहते हैं और
स्वार्थपरता को विसर्जन कर उनका प्रिय कार्य साधन करने
में यत्नशील रहते हैं । इसलिये वह शोकसे उत्तीर्ण होते हैं ।
पापसे उत्तीर्ण होते हैं और संसार के मोहपाशसे विमुक्त हो-
कर चिरन्तन परब्रह्म में नित्यकाल अवस्थिति करते हैं ॥ ३ ॥

१४३

सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुप-
लान्न प्रमदितव्यं ॥ ४ ॥

‘सयात्’ न ‘प्रमदितव्यं विच्छेत्तव्यं’ अमृतं न वक्तव्य
धर्मान्न प्रमदितव्यं ‘कुपलत्’ आत्मरक्षार्थात् मङ्गलयुक्तात्
कर्मणा न प्रमदितव्यं ॥ ४ ॥

सत्य में विच्छिन्न होना न चाहिये धर्म से

होकर सत्यपथ में, धर्मपथमें, कल्याणपथमें पद निक्षेप करचले
तो छिन्नशिरा होने पर भी उनके अमृतनिकेतन में जीवन
लेकर उपनीत होसक्ते हैं ॥ ६ ॥

१४६

अद्वया देयं । अश्रद्धया अदेयं ॥ ७ ॥

यत् किञ्चित् देयं तत् 'अद्वया' एव 'देयं' दातव्यं । 'अश्रद्ध-
या अदेयं' ॥ ७ ॥

अद्व्या के साथ दान करना चाहिये, अश्रद्धा
के साथ दानकरना उचित नहीं ॥ ७ ॥

श्रीकाविरुद्ध होकर दान करना न चाहिये, किन्तु अद्व्या के
साथ दान करना उचित है ॥ ७ ॥

१४७

मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्यदेवोभव ॥ ८ ॥

माता देवीयस्य स मातृदेव त्वं 'मातृदेव' 'भव' । एवं
'पितृदेव भव' 'आचार्यदेव भव' ॥ ८ ॥

माता को देवतुल्य, पिताको देवतुल्य, आचार्य
को देवतुल्य जानो ॥ ८ ॥

जो पिता माता इस पृथ्वीमें ईश्वर के मङ्गलरूप के प्रति-
रूप होकर उसके प्रतिनिधिरूप हमें स्नेहपूर्वक रक्षय

सत्यही ब्रह्म, सत्यही धर्मका मूल है; इसलिये ब्रह्मपरा-
यण साधुलोग सत्यव्रत होकर सत्य बात कहेंगे और सत्य
व्यवहार करेंगे ॥ ५ ॥

१८५

धर्म्मं चर । धर्म्मात् परं नास्ति । धर्म्मः सर्व्वे-
षां भूतानां मधु ॥ ६ ॥

‘धर्म्म’ ‘चर’ याचर । ‘धर्म्मात् परं नास्ति’ धर्म्मण हि
सर्व्वे नियम्यन्ते । ‘धर्म्मः’ सर्व्वेषां नियन्ता प्राणिभिरनुष्ठीय-
मानस्तपस्य ‘सर्व्वेषां भूतानां’ उपकारकत्वेन ‘मधु’ ॥ ६ ॥

धर्माचरण करो, धर्मसे परे और कुछ नहीं,
धर्म सबकेही लिये मधुस्वरूप है ॥ ६ ॥

कर्त्तव्य साधन का नाम धर्म । अपने प्रति कर्त्तव्य कर्म,
माता पिता के प्रति कर्त्तव्य कर्म, स्त्री पुत्रके प्रति कर्त्तव्य कर्म,
प्रतिवासी और बन्धुओं के प्रति कर्त्तव्यकर्म, प्रभु के प्रति क-
र्त्तव्य कर्म, दीन दरिद्र निराश्रयके प्रति कर्त्तव्य कर्म, अपने
देशके प्रति कर्त्तव्य कर्म, ईश्वर के प्रति कर्त्तव्य कर्म, इन्हीं
सारे कर्त्तव्यसाधन का नाम धर्म है । जिस देश में, जिस काल
में, जो कर्म करना हमारा कर्त्तव्य है, वही कर्म करने का
आदेश हमारे प्रत्येक की शुभबुद्धि में वह अनुसंधान प्रेरण
करते हैं, हम उनके उन्हीं सारे आदेशों के नितान्त वशवर्ती

आचरितानि 'तानि' एव 'त्वया' 'उपास्यानि' नियमेन कर्तव्यानि 'नो इतराणि' विपरीतानि ॥ १० ॥

हम जो सारे सदाचार करते रहते हैं, तुम उन सारों का अनुष्ठान करो, इसके भिन्न और कर्मका अनुष्ठान न करना ॥ १० ॥

ब्रह्मवित् आचार्य उपदेश करते हैं, कि हम जो सब स-
दुपदेश प्रदान करते हैं और जिन सारे सदाचारों के अनुष्ठान
करते हैं, उनके अनुवर्ती हो, असत् लोगों के दृष्टान्तसे असत्
कर्ममें प्रवृत्त न होना ॥ १० ॥

१५०

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा
विशते ब्रह्मधाम ॥ ११ ॥

एतै उपायै 'पूर्वोक्तेर्ह्युपादयै' 'यतते' प्रयत्नं करोति
मुमुक्षु, सन् 'य तु' 'विद्वान् ब्रह्मवित्' । 'तस्य' विदुषः 'एष
आत्मा' 'विशते' सम्प्रविशति 'ब्रह्मधाम' आश्रय ॥ ११ ॥

जा ब्रह्मवित् इस समुदाय उपायद्वारा ब्रह्म-
प्राप्तिका यत्न करते हैं, उनका आत्मा ब्रह्मरूप
निलेतन में प्रविष्ट होता है ॥ ११ ॥

जो ब्रह्मवित् स्वयं को अवलम्बन करके, धर्म के अनुगत

और पालन करते हैं और जिस सद्गुरुके उपदेश द्वारा हमने अज्ञानअन्धकारसे मुक्त होकर अजर अमर अभय निरतिशय ब्रह्म की लाभ किया है, उनके प्रति कृतज्ञ होकर अडा और भक्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥

१४८

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि
नो इतराणि ॥ ९ ॥

‘यानि’ ‘अनवद्यानि’ अनिन्दितानि ‘कर्माणि’ तानि सेवितव्यानि’ लया । ‘नो’ ‘इतराणि’ निन्दितानि कर्त्तव्यानि ॥ ९ ॥

जो सब कर्म कल्याणकर हैं, उनका अनुष्ठान करना चाहिये, अकल्याणकर कर्मों का अनुष्ठान करना न चाहिये ॥ ९ ॥

सकल मङ्गलालय परमेश्वरके शुभाभिप्रायको लक्ष्य करके शुभाकाङ्क्षी होकर शुभकर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, अशुभकर्मका अनुष्ठान करना उचित नहीं ॥ ९ ॥

१४९

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपाख्यानि
नो इतराणि ॥ १० ॥

‘यानि’ ‘अस्माकं’ आचार्याणां ‘सुचरितानि’ श्रीमन्नानि

परस्तात् । तमेव विदित्वातिष्ठत्युमेति नान्यः
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १३ ॥

‘वेद’ जाने अहं एत’ ‘पुरुष’ पूर्ण’ ‘महान्त’ ‘आदित्यवर्ण’
प्रकाशरूपं ‘तमस’ अज्ञानात् ‘परस्तात्’ । ‘तं एव विदित्वा’
‘मृत्युं’ ‘अति एति’ अत्येति अतिक्रानति अज्ञात् न अन्य पन्था
विद्यते ‘अयनाय’ परमपदप्राप्तये ॥ १३ ॥

हमने इस तिमिरातीत ज्योतिर्मय महान्
पुरुष को जाना है, साधक केवल उन्हीं को जान
कर मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, इसके भिन्न सुक्ति
प्राप्त होनेका और कोई पथ नहीं ॥ १३ ॥

इसी तिमिरातीत ज्योतिर्मय महान् पुरुष को जानकर
साधक मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, वह अनन्तकाल उसी ज्ञान-
मय, प्रेममय पुरुष के सहचर अनुचर रहकर परमानन्द उप-
भोग करते हैं । उनके अरणापन्न हृदये बिना सुक्तिप्राप्ति का
और दूसरा उपाय नहीं ॥ १३ ॥

१५३

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंख्यं नातः परं वेदि-
तव्यं हि किञ्चित् ॥ १४ ॥

यगात् ब्रह्मज्ञानानन्तर परमपुरुषार्थसिद्धिं तस्मात् ए-

होकर, शुभकर्म का अनुष्ठान कर, माता पिता आचार्य की भक्ति कर, ब्रह्मप्राप्ति का यत्न करते हैं; उनका आत्मा ब्रह्म-स्वरूपनिकेतन में प्रविष्ट होता है। वह ब्रह्म को लाभ करके उनके साथ नित्य सहवासजनित भूमानन्द उपभोग करते हैं ॥ ११ ॥

१५१

शृण्वन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्राश्च ये धामानि
दिव्यानि तस्यः ॥ १२ ॥

‘शृण्वन्तु’ ‘विश्वे’ सर्व्वे ‘अमृतस्य’ ब्रह्मण ‘पुत्राः’ ये ‘धा-
मानि’ दिव्यानि’ रमणीयानि ‘आतस्यु’ अधितिष्ठन्ति ॥ १२ ॥

हे दिव्यधामवासी सब अमृत के पुत्रो ! तुम
श्रवण करो ॥ १२ ॥

प्रातः काल के सूर्यके प्रकाशके न्याय अमृत अमृत ब्रह्मकी
अन्तर में लाभ करके नवोत्साह से पूर्ण हो ब्रह्मवादी कहते हैं
कि, हे अमृत पुरुष के पुत्रो ! द्युलोक और भूलोकवासी देव
और मनुष्यो ! सुनो, हमने तिमिरातीत ज्योतिर्मय महान् पुरुष
को जाना है ॥ १२ ॥

१५२

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्गं तमसः

ऋषिलोग इन्हें सत्यक् प्राप्त हो ज्ञानद्वारा तृप्त होते हैं। आत्मा को उन्नति लाभ करते हैं। एवं विषय से अनासक्त और प्रशान्तचित्त होते हैं। वही युक्तात्मा ऋषिलोग सर्व्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त होकर सर्व्वसे प्रविष्ट होते हैं ॥ १५ ॥

जिन धीरपुरुषों ने ज्ञानद्वारा उस सत्यपुरुषको जाना है, प्रीतिद्वारा उनको मङ्गलभाव की अर्चना की है, एवं उनकी मङ्गल इच्छाके साथ अपनी साधु इच्छाको युक्तकर युक्तात्मा हुए हैं, वह उस सर्वगत सकल मङ्गलालय का सहवास लाभ करके सबसे प्रविष्ट हुए हैं एवं सबको बीच में उसी प्रेममय अमृतमय को देखते हैं ॥ १५ ॥

१५५

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्व्वैः प्राणाभूतानि
संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य
सर्व्वज्ञः सर्व्वमेवाविवेश ॥ १६ ॥

‘विज्ञानात्मा’ सह ‘देवैश्च’ सर्व्वैः ‘प्राणा-
भूतानि’ एषिव्यादीनि ‘संप्रतिष्ठन्ति यत्र’ यस्मिन् अक्षरे ब्र-
ह्मणि । ‘तत् अक्षरं’ ब्रह्म वेदयते जानाति ‘य तु सौम्य’
‘ए’ सर्व्वज्ञ सर्व्व एव’ आविवेश आविशति ज्ञानेन ॥ १६ ॥

तत् ब्रह्म 'नित्य एव' ज्ञेय' । आत्मनि संतिष्ठतीति 'आत्मसं-
स्थं' 'न अत परं वेदितव्यं हि किञ्चित्' अस्ति ॥ १४ ॥

जो परमात्मा अपनेमेंही नित्य स्थिति करते
हैं, वही जाननेके योग्य हैं, उनसे परे जानने के
योग्य और कोई पदार्थ नहीं ॥ १४ ॥

वह सबके आश्रय, वह चिरकाल अपनेमेंही आप स्थिति
करते हैं । उनको दूढ़ना चाहिये और उनकोही जानना
चाहिये, उनको जान लेने से सब जाननेकी समाप्ति होती है,
उनसे परे जानने की वस्तु और कुछ नहीं ॥ १४ ॥

१५४

संप्राप्यै नष्टपयोक्षानतृप्ताः कृतात्मानो वीत-
रागाः प्रशान्ताः । ते सर्व्वगं सर्व्वतः प्राप्य धी-
रायुक्तात्मानः सर्व्वमेवाविशन्ति ॥ १५ ॥

'संप्राप्य' समवगम्य 'एन' परमेश्वरं 'ऋषयः' दर्शनवन्त
'ज्ञानतृप्ता' ज्ञानेन तृप्ता 'कृत.त्मान' संस्कृतात्मान वीतरा-
गा' विगतरागादि दोषा 'प्रशान्ता' इन्द्रियचातुर्यरहिता
'ते' एव 'सर्व्वग' सर्व्वव्यापिन 'सर्व्वत' सर्व्वत्र प्राप्य 'धीरा'
विवेकिन. 'युक्तात्मान' समाहितस्वभावा 'सर्व्व' एव 'आवि-
शन्ति' प्रविशन्ति ज्ञानेन ॥ १५ ॥

इस असीम आकाश में जो अमृतमय ज्यो-
तिर्मय पुरुष हैं, जो सब जानते हैं, इस आत्मा
में जो अमृतमय तेजोमय पुरुष हैं, जो सब जा-
नते हैं, साधक केवल उन्हींको जानकर मृत्यु
को अतिक्रम करते हैं, उसके भिन्न मुक्तिप्राप्तिका
और दूसरा उपाय नहीं ॥ १७ ॥

ईश्वर के दो कार्य महान्; एक हमारे सन्मुख अगण्य-
नक्षत्र-मण्डित असीम आकाश, दूसरा, हमारे भीतर उन्नति-
शील यह चिरजीवी आत्मा । आत्मा स्थूल भी नहीं, अणु भी
नहीं किन्तु वह क्याही सारवान् वस्तु । एक विन्दु आत्मा अ-
सीम आकाश दर्शन करता है एक विन्दु आत्माके ऊपर जानी
सारा आकाश अवलम्बित होरहा है । आत्मा न होता तो
और कुछ भी न होता—आत्माके अभावसे अतः २ सूर्य अन्ध-
कारमय आत्माके उदयसेही सारी वस्तु ज्योतिष्मान होती
है । बाहर आकाश, भीतर आत्मा दोनोंही उस 'अणोरणी-
यान् महतीनहीयान्' अनन्त पुरुष के आदर्श, इन दोनोंमें
ही उनका आविर्भाव । असीम आकाश में वह वर्तमान फिर
हिरण्यमय आत्मा में भी उनका सिंहासन । भीतर बाहर वह
प्राणरूप होरहे हैं । जब निम्नताल्य में जाते हैं, वहा साक्षी
रूप उभरती देखते हैं उन कर्मसिद्ध में गमन करते हैं, तब दे-

हे प्रिय शिष्य ! जीव, सारी इन्द्रियां समस्त प्राण, और सारे भूत जिनमें स्थिति करते हैं उन्हीं अविनाशी परमात्मा को जो जानते हैं वह सब जानते हैं और सबमें प्रवेश करते हैं ॥ १६ ॥

जीव, इन्द्रिय प्राण, समुदाय वस्तु जिनकी इच्छासे उत्पन्न हुई हैं और जिनकी इच्छा में स्थिति करती हैं, उन्हीं अविनाशी पुरुष को जो जानते हैं, उनका संशय किंद होता है और वह सबके बीचमें प्रविष्ट होकर सबमेंही मद्गलमय अमृत पुरुष को देखते हैं ॥ १६ ॥

१५६

यथायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः । यथायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः । तमेव विदित्वातिष्ठत्युसेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १७ ॥

‘य च अयं अस्मिन् आकाशे’ ‘तेजोमय’ ‘चित्मात्रप्रकाशमय’ ‘अमृतमय’ ‘अमरगधर्मा’ ‘पुरुष’ ‘सर्वं अनुभवतीति’ ‘सर्वानुभू’ । ‘यः च अयं अस्मिन् आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुष सर्वानुभू’ । ‘त एव विदित्वा’ ‘मृत्यु’ ‘अति-एति’ ‘अत्येति’ अति-क्रामति । ‘न अन्य पन्था विद्यते अयनाय’ ॥ १७ ॥

जो विद्या हमें ब्रह्मके निकट लेजाती है, वह यही उप-
निषत् है। उपनिषत् ही इस ब्राह्मधर्मके प्रथम खण्डमें उक्त
हुई; इसके उपदेशके अनुवर्ती होकर अज्ञावान् मुमुक्षु लोग
परमपद लाभ करेंगे ॥ १८ ॥

—::—

ओं आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः
श्रोत्रमथोवलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौ-
पनिषदम् । माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म
निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं नेऽस्तु ।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्म्मास्ते मयि
सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरि ओं ।

स्वावयवपाठपूर्वकं स्वस्मिन्नौपनिषद्धर्मावस्थितिसिद्धार्थं
मन्त्रमाह । 'वाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रमथोवल इन्द्रियाणि च'
एतानि सर्वाणि 'मम' उपासकस्य 'अङ्गानि' 'औपनिषदं' उप-
निषत्प्रतिपाद्य 'सर्वं' सर्वान्तर्यामि 'ब्रह्म' 'आप्यायन्तु' । 'अहं'
'ब्रह्म' 'मा' 'निराकुर्यां' न त्यजेयं । 'ब्रह्म' 'मा' मानुपासकं
'मा निराकरोत्' नात्यजत् । ब्रह्मण 'अनिराकरणं' स्वरूप-
तिरस्काराभाव 'अस्तु' 'ने' मन्त्रार्थकं 'अनिराकरणं' 'इस्तु' ।
विद्वा 'तदात्मनि' परमात्मनि 'निरते' नितरा रममाणे 'मयि'

खते हैं कि वह कर्माध्यक्षरूप सारौ घटनाओं को नियमित करते हैं । वह विषयराज्यके जैसे राजा, वैसेही आत्माकेभी अधीश्वर हैं । वह धर्मराज्य में आत्मसिंहासन पर रहकर, पापको दमन करके और पुण्यका पुरस्कार देकर अपनी ओर सबको आकर्षण करते हैं । उनकी कर्णा विस्तृत आकाशमें, उनकी कर्णा निम्न आत्मा में,—वह दृष्टि देकर पृथिवी को घीतल करते हैं, वह अमृत सिञ्चन करके आत्माको तृप्त करते हैं । उनके शरणापन्न होकर हम मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, और अमृत होकर उनके सहवास में पवित्र आनन्द उपभोग करते हैं ॥ १७ ॥

१५७

उक्ता तउपनिषत् ब्राह्म्यौ वाव तउपनिषद्-
मब्रूमेत्युपनिषत् ॥ १८ ॥

उपनिषद् श्रुतवति शिष्ये आचार्य आह उक्तेति । 'उक्ता' अभिहिता 'ते' तवसम्बन्धे 'उपनिषत्' । कापुन सैत्याह 'ब्राह्म्यौ' ब्रह्मण परमात्मन इय 'वाव' एव 'ते' तव 'उपनिषद्' 'अब्रूम' । 'इति उपनिषत्' अवधारणार्थः ॥ १८ ॥

तुम्हारे निकट उपनिषद् उक्त हुई ब्रह्म-
सम्बन्धीय उपनिषद् ही हमने तुमसे कही है यही
उपनिषत्, यही उपनिषत् है ॥ १८ ॥

ब्राह्मधर्मवैजम् ।

- १ ओं ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनासीत् । तदिदं सर्वमद्वयम् ।
- २ तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेकमेवाद्वितीयं सर्वव्यापि-सर्वनियन्तृ-सर्वाश्रय-सर्ववित्-सर्वशक्तिमद्-ध्रुवं पूर्णमप्रतिसमिति ।
- ३ एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभस्रवति ।
- ४ तस्मिन् प्रीतिल्लस्य प्रिय-कार्य-साधनञ्च तदुपासनमेव ।

ब्राह्मधर्मवैजम् ।

- १ पश्चिमे केवल एक परब्रह्मात्र थे; और कुछ भी न था; सृष्टीने यह सारी सृष्टि को है ।
- २ वह ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप, मङ्गल स्वरूप, नित्यनियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाश्रय, निरवयव, निर्विकार, एकमात्र अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र और परिपूर्ण हैं, जिसको भी साथ उनकी उपासना नहीं होती ।
- ३ एकाग्र उनकी उपासना द्वारा ऐहिक और पारत्रिक मङ्गल होता है ।
- ४ उनकी प्रीति करना और उनका प्रियकार्य साधन करना ही उनकी उपासना है ।

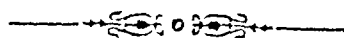
उपासके 'ये उपनिषत्सु धर्माः' 'ते' 'मयि सन्तु' 'ते मयि सन्तु'
इति पुनस्तुतिरादरार्था ॥

उपनिषत् वेद सर्वान्तर्यामी परब्रह्म हमारे
वाक्, प्राण, चक्षुः श्रोत्र बल, इन्द्रिय, सारे अङ्गों
को परितृप्त करें । ब्रह्म ने हमें परित्याग नहीं
किया, हम ब्रह्मको परित्याग न करें । वह सर्वदा
अपरित्यक्त रहें । हम परमात्मा से नियत रहें,
अतएव उपनिषद् से जो सब धर्म हैं वह हम से
हो वह हम से हो ॥

ओं शान्ति शान्ति शान्ति हरि ओं ।

प्रथम खण्डम्

उपनिषत् समाप्ता

होरहे हैं, जो ओषधि में, जो वनस्पति में, उसी देवता को बार २ नमस्कार करें ।

समाधानं ।

ॐ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ।

शान्तं शिवमद्वैतम् ।

जो हमारे स्रष्टा, पाता और सर्वसुखदाता—जो हमारे जीवन के जीवन और सारे कल्याण के आकर—हमने जिनके प्रसाद से शरीर, मन; जिनके प्रसाद से बुद्धि, बल, जिनके प्रसाद से ज्ञान और धर्म लाभ किया है,—जो हमारे शरीर और मन और आत्मा की नानाप्रकार विघ्नसे सर्वदाही रक्षा करते हैं वह सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्तस्वरूप परब्रह्म हैं; वह आनन्दरूप हैं, अमृतरूप में प्रकाश पाते हैं वह शान्त, मङ्गल अद्वितीय हैं । अनन्यमना होकर प्रीतिपूर्वक अपने आत्मा की उसी अद्वितीय मङ्गलस्वरूप में समाधान करें ।

ओषधिर्यगाच्च क्रमकायमव्रणमस्त्राविरग् शु-
द्धमपापविदुं । कविर्म्मनीषौ परिभूः स्वयन्भूया-
यातश्चतोर्यान् त्यक्त्वाच्छास्त्रतौम्यः समान्यः ।
एतस्माज्जायते प्राणाननः सर्वेन्द्रियाणि च । खं

बृहसोपासना ।

अर्चना ।

ओं पिता नोऽसि पिता नो वोधि ननस्तेऽस्तु
मा मा हिंसीः । विश्वानि देव सवितर्दुरितानि
परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव । नमः शम्भवाय च
मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च
नमः शिवाय च शिवतराय च ।

तुम हमारे पिता हो, पिता के न्याय हमे ज्ञानशिक्षा
देव; तुमको नमस्कार, हमें मोहपापसे रक्षा करो, हमें परि-
त्याग न करना, हमें विनाश न करना ।

हे देव ! हे पिता ! सारे पाप मार्जन करो । जो कुछ
कल्याण हो वही हमारे बीचमें प्रेरण करो ।

तुम जो सुखकर, कल्याणकर, सुख कल्याण के आकर,
कल्याण और कल्याणतर हो, तुमको नमस्कार ।

प्रणाम ।

ओं यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश ।
यश्चोषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥

जो देवता अग्निमें जो जलमें जो विश्व संसारमें प्रविष्ट

स्तोत्रम् ।

ओं नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते पिते
सर्व्व लोकाश्रयाय । नमोऽहैततन्त्राय सुक्तिप्रदाय
नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ त्वमेकं शरण्यं
त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं ।
त्वमेकं जगत्कर्तृ पातृ प्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं
निर्व्विकल्पं ॥ भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः
प्राणिनां पावनं पावनानां । महोच्चैः पदानां
नियन्तृ त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां ॥
वयन्तां स्मरामो वयन्तां स्मजामो वयन्तां जगत्सा-
क्षिरूपं नमामः । सदेकं निधानं निरालम्बमीशं
भवात्मोधिपोतं शरण्यं ब्रजामः ॥

तुम स्वरूप और जगत्के कारण एवं ज्ञानस्वरूप और
सबके आश्रय, तुमको नमस्कार, तुम नुक्तिदाता, अहितोय,
नित्य और सर्व्ववापी ब्रह्म, तुमको नमस्कार । तुमहीं सबके
आश्रयस्थान तुमहीं केवल वरणीय, तुमहीं एक इस जगत्
के पालक और स्वप्रकाश, तुमहीं जगत् के सृष्टिस्थितिप्रलय-
कर्त्ता तुमहीं सबसे बड़े निश्चल और दिव्यामूर्त्य । तुमहीं

वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी दिश्वस्य धारिणी । भ-
यादत्याग्निस्तपति मयात्तपति सूर्यः । भयादि-
न्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥

वह सर्वव्यापी, निर्मल, निरवयव, शिरा और व्रणरहित,
शुद्ध अपापविद्ध; वह सर्वदर्शी, मनके नियन्ता, वह सबसे अष्ट
और स्वप्रकाश हैं; वह सर्वसमय प्रजागणको यथोपयुक्त सारे
अर्थ विधान करते हैं । इल्लीसे प्राण, मन और सब इन्द्रिय
एवं आकाश, वायु, ज्योति, जल, और सबकी आधार यह
पृथ्वी उत्पन्न हुई है । इल्लीके भयसे अग्नि प्रज्वलित होती है,
इल्लीके भयसे सूर्य उत्ताप देता है, इल्लीके भय से मेघ वारि
वर्षण करते हैं, वायु मञ्चलित होती है और मृत्यु सञ्चरण
करती है ।

ध्यानम् ।

ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

सर्वलोकप्रकाशक सर्वव्यापी उस पूर्ण मङ्गल जगत्प्रसविता
परम देवता के रमणीय ज्ञान और शक्तिका ध्यान करें, जो
हमें सब बुद्धिवृत्ति प्रेरण करते हैं ।

स्वाध्यायः ।

ओं ब्रह्मवादिनो वदन्ति । यतो वा इमानि भू-
 तानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्
 प्रयन्तप्रभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ।
 आनन्दाद्वैखलिवमानि भूतानि जायन्ते । आ-
 नन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्तप्रभि-
 संविशन्ति । यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा
 सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुत-
 चन । रसो वै सः । रस एव ह्येवायं लब्ध्वानन्दौ
 भवति । को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् । यदेष आ-
 काश आनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्दयाति । यदा
 ह्येवैष एतस्मिन् न दृश्येऽनात्मेऽनिरुक्ते ऽनिलयनेऽभयं
 प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यतो-
 वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं

सब भयों के भय और भयानकों के भयानक, तुमहीं प्राणियों की गति और पावनों के पावन; तुमहीं महोच्च पद सबके नियन्ता, श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ एवं रक्षकों के रक्षक । हम तुमको स्मरण करें। हम तुमको भजना करें, तुम जगत् के साक्षी, हम तुमको नमस्कार करें। सत्यस्वरूप, आश्रयस्वरूप, अवलम्ब रहित, संसारसागर की तरणी, अद्वितीय ईश्वर के शरणापन्न हों ।

प्रार्थना ।

हे परमात्मन् । मोहजल पापसे मुक्त करके और दुर्मति से विरत रख, अपने नियमित धर्मपालन में हमें यत्नशील करो और श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक रात दिन अपनी महिमा और परम मङ्गल स्वरूप के चिन्तन में उत्साहयुक्त करो, जिस से धीरे २ तुम्हारे साथ नित्य सहवासजनित भूमानन्द लाभ करके कृतार्थ हो सकें ।

असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्माऽमृतंगमय । आविरावीर्म्ह एधि । रुद्र
यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यं ।

असत् से हमें सत्स्वरूप में ले जाव, अन्धकार से हमें ज्योति स्वरूप में ले जाव, मृत्यु से हमें अमृतस्वरूप में ले जाव । हे स्वप्रकाश ! हमारे निकट प्रकाशित हो । रुद्र ! तुम्हारा जो प्रसन्न मुख है, उसके द्वारा हमारी सर्वदा रक्षा करो ।

श्री एकमेवाद्वितीयम् ।

ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचन ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ओं ।

एषां परमा गतिरेषां परमा सम्पत् ।
 एषां परमोलोक एषां परम आनन्दः । एत-
 द्द्वैतानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ओं ।

उपसंहारः ।

ओं यएकोवर्णो वज्रधाशक्तियोगात् वर्णान-
 नेकान्विहितार्थोदधाति । विचैति चान्ते विष्णु-
 मादौ सदेवः सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥

जो एक और वर्णहीन, और जो प्रजागणों के प्रयोज-
 नानकर वज्रप्रकार शक्तियोग से विविध काम्य वस्तु विधा-
 करने हैं, सारा ब्रह्माण्ड आदिसे अन्त तक जिनसे व्याप्त हो
 रहा है, वह दीप्तिमान परमेश्वर, वह हमें शुभ बुद्धि प्रदा-
 करें ।

ओं एकमेवाद्वितीयम् ।

ब्राह्मधर्म ।

तात्पर्य सहित ।

द्वितीय खण्ड—अनुशासन ।

जो परिणत लक्ष्मण प्रसाद ने वङ्गला से
हिन्दी में अनुवाद किया ।

प्रथम संस्करण ।

प्रयाग ।

धार्मिक यन्त्रालय से मुद्रित होकर
ब्राह्मसंखाड़ासे प्रकाशित हुआ ।

ब्राह्म संवत् ६२ ।

मूल्य

१५

निवेदन ।

८

ब्राह्मअखाड़ा, प्रयाग में बहुतसी धर्म और नीति विषयक सुन्दर और मनोरम पुस्तकें मिल सकती हैं । ब्रह्मविद्या लाभ करके मानव-जीवनको सफल करना हो, तो यहांकी पुस्तकें मँगाकर पढ़िये । यहां विद्यार्थियों को ब्रह्मज्ञान विषयक शिक्षा भी दीजाती है । विद्यार्थी होने के नियम अध्यापक ब्राह्मअखाड़ा, प्रयागसे जाने पा सकते हैं ।

समर्पणम् ।

नमस्कृतिं संविदधेऽनिशं श्री देवेन्द्रनाथस्य मुदा म-
हर्षेः । स्वाचार्य्यव्यस्य यदाप्तबोधोऽहं मन्दधीर्ल-
क्षणनामयुक्तः ॥ १ ॥ यो ब्राह्मधर्मं समदाच्च
सह्यं सुगन्धिपुष्पोपममप्रमेयम् । शक्तो न
तत्पूत्युपकारणेऽहं कियान् पयोधौ मश-
को बलीयान् ॥ २ ॥ तातो निजा-
र्भय यथा प्रदत्ते कश्चित्सुपुष्पञ्च
सुतोऽगृहीत्वा । विभिद्य तत्प-
ञ्चचयं प्रधत्ते पुनः कराब्जे स्वपितुः
परमन्नः ॥ ३ ॥ विलोक्य भावं जन-
केन चाशिषाऽभिनन्द्यते सूनुरगो तथा-
हम् । सद्ब्राह्मधर्मास्य दत्तानि कृत्वा स्वा-
धार्य्यतोऽर्भो गुरवे समर्पये ॥ ४ ॥ क्षमस्व चा-
पल्लभदो मदीय विलीय्यतां मे विमला मुक्तीर्तिः ।
गुरो । प्रदेद्याशिषमप्रतर्क्यां सतां मुदे
पुष्पमिदं यथास्यात् ॥ ५ ॥

रक्तरूपतः सब वस्तुओं के जानने को तत्त्वज्ञान कहते हैं । दृष्ट वस्तु को लक्षा समझ आन्ति में न पड़े; सत्य और असत्य, सद्गुण और असद्गुण एवं धर्म और अधर्म के पृथक् करने की सामर्थ्य रहे: इसीलिये तत्त्वज्ञान की आलोचना करे एवं उसी ज्ञान के अनुसार कर्मानुष्ठान करे ।

फल के प्रति निरपेक्ष होकर केवल प्रेमास्पद ईश्वर की प्रीतिकामना से उनके प्रिय कार्य का अनुष्ठान करे । सुख ही हो, दुःख ही हो, सम्पद ही हो, विपद ही हो; सम्मान ही हो, अपमान ही हो, उनका आदेश प्रतिपालन करना ही साधक का एक मात्र लक्ष्य रहे । से से उनका कर्म करने का आदेश प्राप्त है, वही मेरा परम लाभ है, यदि उसी आदेश के प्रतिपालन करे से कृतकार्य हो सकूँ, वही मेरा परम लाभ से उनका आज्ञाकारी, उनकी आज्ञा पावन करना ही मेरा धर्म है सुख ही हो, दुःख ही हो, इनकी चिन्ता न करे उसी से निवृत्त रहे, इसी प्रकार जलाशयस्थि परित्याग करके प्रसंगित व्यक्ति जो कुछ कार्य करे, अविज्ञान-शून्य हो परमार्थ से वरदान करे ॥ २ ॥

‘गृहस्थः’ ब्रह्मण्येव निष्ठा निश्चयेन सिद्धिर्निर्यस्य ततः ‘ब्रह्म
निष्ठः’ ‘स्वात्’ भवेत् । किञ्च ‘तत्त्वज्ञान परायणः’ तत्त्वज्ञान
परं प्रकृष्टम् अयत्नम् आश्रयायस्येति । ‘यत् यत्’ लोकहित
धर्म्य ‘कर्म’ ‘प्रदुर्वीत’ अनुतिष्ठेत् तस्य तस्य कलाभिनन्द्य
परिहाय ‘तत्’ कर्म ‘ब्रह्मणि’ सर्वज्ञानलास्यपदे पूर्ण परमे-
श्वरे ‘सनर्पयेत्’ ॥ २ ॥

गृहस्थ ब्रह्मनिष्ठ और तत्त्वज्ञानपरायण हो, जो
कोई कर्म करे, वह परब्रह्म से समर्पण करे ॥ २ ॥

माता पिता, आता अग्निनी, और स्त्री पुत्र आदिक प-
रिवार गण के साथ सर्वस्य परित्याग कर के सन्तासी होना
न चाहिये । यह सर्वस्य मज्जल स्वरूप परमेश्वर से सम्बन्धित
हुवा है; इसका तोड़ना उचित नहीं । गृहस्थ होकर उसी
सर्वस्य की रक्षा करनी चाहिये ।

किन्तु जो इस शुभावह सर्वस्य के योजयिता है, उसने
भूल कर मोहपाश में आवद्ध होना न चाहिये । उन्हीं
से योजितचित होकर संसार धर्म का अनुष्ठान करना
उचित है । सम्यक्ताल में उन्हीं का अनुगत होकर चलना
चाहिये, विपत् काल में उन्हीं के शरणार्थ होना उचित
है । शरीर पृथिवी में संलग्न करें । किन्तु आत्मा परमात्मा
से अवस्थिति करे । कर्म के समय उनमें रहकरही कर्म करे;
विद्या के समय उन्हीं से रहकर विद्या करे । अन्तरिन्द्रिय
आत्मा के अधीन हो, एवं बहिरिन्द्रिय भी आत्मा के अधीन
हों, आत्मा परमात्मा के अधीन रहकर उसकी अपने २ कर्मों
से नियोजित करे । जो कुछ उसका आदेश समझे, उसे प्राण
पम के साथ प्रतिपालन करे, जो कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध
हो, उसे निन्दित परित्याग करे । इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ
होकर सन्तान में प्रविष्ट हो ।

है । वह जो काम करने का आदेश करें, उसे लेश स्वीकार कर के भी सत्यादन करना चाहिये । यदि उनकी कोई आज्ञा अन्याय जान पड़े, उसे अस्वीकार करने के समय समधिक नम्रता, विनय, और सन्मान दिखलाना उचित है । अपने दुख भोग की कानना को खर्च करके भी उन्हें खुशी और सन्तुष्ट रखने की चेष्टा करनी चाहिये । यही सत् पुत्र का लक्षण है । ऐसे ही पुत्र परम पिता ईश्वर के सत् पुत्र होते हैं । इनसे कुल पवित्र होता है ॥ ४ ॥

५

गुरुणाञ्चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः ।

माता गुरुतराभूतेः स्वात्पितोच्चतरस्तथा ॥ ५ ॥

ये ये गुरुत्वेन निर्दिष्टाः तेषां 'सर्वेषां' 'च' 'गुरुणां' सम्भवे 'माता' 'एव' 'परमकः' परमः श्रेष्ठः 'गुरुः' । 'माता गुरुतरा भूते,' 'तथा' 'स्वात्' अन्तरिक्षात् 'उच्चतरः' 'पिता' ॥ ५ ॥

सारे गुरुओं ने माता परम गुरु होती है । माता वृद्धि दी ले ली अधिका गुरु, पिता आकाश से भी उच्चतर है ॥ ५ ॥

ब्रह्मोपासक पिता माता को स्नेह दान और प्रतिपालन से ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप मानेंगे और वही आन्तरिक सम्मान उनकी सेवा से प्रदर्शन करेंगे । कदापि उससे बल की शैथिल्य न करेंगे । पिता माता की सेवा में पुरस्कार लाभ होता है, वह न करने से प्रत्यवाय जन्मता है । विश्वपिता अखिल माता परमेश्वर पिता माता द्वारा अपना पितृभाव और मातृभाव प्रदर्शन करते हैं । उनकी दृष्टि में पितृ-मातृ सेवा अति महत् और अति पवित्र कर्म है । शरीर से उनकी सेवा करें, मन से उनकी सेवा करें, वाक्य से उनकी सेवा करें एवं उपा-ज्जित अर्थ द्वारा उनकी सेवा करें ॥ ३ ॥

४

श्रावयेन्मृदुलां वाणीं सर्वदा प्रियमाचरेत् ।

पितृराज्जालुसारी स्यात् सत्पुत्रः कुलपावनः ॥ ४ ॥

‘श्रावयेत्’ ‘मृदुला’ कोमलां ‘वाणीं’ वाचं ‘सर्वदा’ ‘प्रियं’ हितम् ‘आचरेत्’ कुर्यात् । ‘पितोः’ मातापितोः ‘आज्ञानु-सारी’ आज्ञानुवर्त्ती च ‘स्यात्’ भवेत् ‘सत्पुत्रः’ ‘कुलपावनः’ कुल पादिद्वजनः ॥ ४ ॥

कुलपावन सत्पुत्र पिता माता से मृदु वाक्य बोले, सर्वदा उनका प्रिय कार्य करें एवं आज्ञाबद्ध रहें ॥ ४ ॥

कदापि पिता माता के प्रति कर्मव्यवहार न करना चाहिये । कोमल बचन से उनके माथ सम्हालन करना उचित है, विनीत दैर्घ्य से उनके श्रोत्र पर उपस्थित होना चाहिये, भक्ति पूर्ण दृष्टि से उनका प्रणम करना उचित है एवं आज्ञा से साथ उनके आदेश-कार्य की प्रतीक्षा करनी चाहिये । आज्ञा-उक्तों का अनुमान और निःस्पृहता करना उचित

‘वायत्’ ‘पुत्रान्’ पुत्रयः ‘जायां’ ‘न विन्दते’ न लभते
‘तावत्’ ‘अहुः’ अश्वयः ‘भवेत्’ भवति । ‘यत्’ गृहं ‘वालैः’
वालैः गृहभरणभूतैः ‘न’ ‘परिवृतं’ न सुसज्जीकृतं ‘तत्’
‘गृह’ ‘श्मशानम्’ इव ॥ १ ॥

पुत्रय जब तक स्त्री ग्रहण न करें, तब तक वह
अर्ध रहते हैं । जो घर बालक से परिवृत न हो, वह
घर श्मशान के समान है ॥ १ ॥

प्रजाकाम परमेश्वर ने स्त्री और पुत्रय सृष्टि की है; उनका
शुभ नवरोप लक्ष्य करके पवित्र विवाह दण्डन में परस्पर
सन्मिलित होना चाहिये, उसे उनके अभिप्रेत के विरुद्ध न
समझना चाहिये । बालक बालिका पिता माता के हृदय के
आनन्द और घर के भूषण—विवाह दण्डन का यही पवित्र
पुरस्कार है ॥ १ ॥

‘अतिवादान्’ अतिक्रमवादान् परोक्तान् ‘तितिक्षेत’ नहेत् । ‘कञ्चुन’ कञ्चिदपि ‘न’ ‘अवमन्येत’ । ‘न न इत्तं’ देह’ क्षणभङ्गुरम् ‘आश्रित्य’ अवलम्ब्य तदर्थं ‘केनचित्’ सह ‘वैरं’ विरोधं ‘कुर्वीत’ कुर्यात् ॥ ८ ॥

दूसरे की सारी अत्युक्ति सहा करनी चाहिये, किसी का भी अपमान न करना चाहिये, यह मनुष्य देह धारण कर के किसी के साथ भी शत्रुता न करनी चाहिये ॥ ८ ॥

सहिष्णुता द्वारा दूसरे की अत्युक्ति को पराजय करना चाहिये, अत्युक्ति के बदले अत्युक्ति करना उचित नहीं; क्यों कि धर्मसाधन जीवन का उद्देश्य है, वैरनिर्यातन उद्देश्य नहीं । किसी की अवमानना न करनी चाहिये, ईश्वर ने किसी मनुष्य को अवज्ञात रहने के लिये नहीं बनाया है, सभी उनके स्नेह के आस्पद हैं, इस लिये सब का सनादर करना चाहिये । इस क्षणभङ्गुर मनुष्य देह को धारण करके गर्वित हो किसी के साथ भी शत्रुताचरण न करना चाहिये, किन्तु जितने दिन इस पृथिवी पर रहना होगा, सब के हित साधन से नियुक्त रहना चाहिये । ईश्वर सब के पिता है, मनुष्य लोग परस्पर भाई, आपस में शत्रुता करके इस पवित्र सस्वन्ध को उलट्टन करना उचित नहीं ॥ ८ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

६

यावन्न विन्दते जायां तावद्वाभवेत् पुमान् ।
यन्न वार्त्तः परिवृतं श्मशानमिव तद् गृहम् ॥ १ ॥

शांति विस्तार न करेंगे । स्त्री और पुरुष में से किसीके चारि-
त्र्यहीन होने से अन्त में अनजुल होता है अतएव परस्पर को
पररपर की कुशीलता देखकर विद्याह बन्धन में आवद्ध होना
चाहिये । पुनश्च मूल्यद्वारा पत्नी सोल नलेंगे, वह धर्म का
अनुमोदित नहीं है ॥ ३ ॥

१२

अन्योन्यस्याव्यभिचारोभवेदासरणान्तिकः ।

एषधर्माः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ ४ ॥

भाष्यार्थः 'अन्योन्य' पररपरस्य 'असरणान्तिकः'
सरणान्तं यावत् तावत् धर्मापेक्षादिषु 'अव्यभिचारः' 'भवेत्' ।
'एषः' 'स्त्रीपुंसयोः' 'परः' प्रकृष्टः 'धर्मः' 'समासेन' संक्षेपेण
'ज्ञेयः' ॥ ४ ॥

स्त्री पुरुष सरने तक परस्पर में किसी की प्रति
कोई भी व्यभिचार न करें, संक्षेपरूप उनका यही
परम धर्म जानो ॥ ४ ॥

स्त्री और पुरुष दोनों जातिही परम पिता परमेश्वर के तुल्यरूप रनेह और आशीर्वाद के पात्र हैं । किन्तु संसार में आकर जिसे जिस प्रकार कार्यभार वहन करना होगा, सर्वदर्शी मङ्गलस्वरूप ईश्वर ने उसे वदनुयायी शरीर और मन, ज्ञान और भाव, धर्म और भूषण प्रदान किया है । स्त्री गर्भधारण, शिशु को पोषण और प्रतिपालन करेगी, इसीलिये उस अखिल माता परमेश्वर ने अपने सुकोमल मातृ भाव से उन्हे निर्माण करके घर की श्रीस्वरूपा करदिया है । अतएव उनके प्रति यत्न, समादर और सन्तोष प्रदर्शन करना चाहिये ॥ २ ॥

११

सर्वावयवसम्पूर्णां सुवृत्तामुद्वहेन्नरः ।

क्रयक्रीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते ॥ ३ ॥

‘सर्वावयवसम्पूर्णां’ ‘सुवृत्तां’ सुशीलां कन्यां ‘नरः’ ‘उद्वहेत्’ परिणयेत् । ‘या’ ‘च’ ‘कन्या’ ‘क्रयक्रीता’ क्रयेण मूल्येन क्रीतेति ‘सा’ ‘पत्नी न विधीयते ॥ ३ ॥

पुरुष को सर्वावयवसम्पूर्णा और सुशीला स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये । जो कन्या मूल्य देकर ली गई है, वह विधि सम्मत पत्नी नहीं ॥ ३ ॥

सर्वावयव-सम्पन्ना और साधुशीला स्त्री से विवाह करना चाहिये । रुग्णा वा अङ्गहीना अथवा दुश्चरिता का पाणिग्रहण न करना चाहिये । जो सब स्त्री और पुरुष चिररुग्ण अथवा विकलाङ्ग हैं, वह उस मङ्गलसंकल्प प्रजापति की प्रजावर्द्धन में अपने को अनधिकारी समझेंगे और उनके और २ सहस्र प्रकार के प्रिय कार्य हैं, उनका अनुष्ठान करके धर्म साधन में नियुक्त रहेंगे, अमरत्व होकर संसार में रोग और

करण से उनकी आज्ञा पालन करने में विरक्तता रहे । इन्द्रिय सुख क्षुद्र जानें, सामान्य आलाप परित्याग करें; जिस्ते ऐहिक और पारलौकिक मङ्गल हो, उनकी आलोचना करें । कार्यवश-तः कभी परस्पर दियुक्त होनेपर भी यत्नपूर्वक इस पवित्र दास्यत्व दूत को प्रतिपालन करें ॥ ५ ॥

१४

सन्तुष्टोऽभार्यया भर्ता भर्त्रा भार्यया तथैव च ।

यन्मिदमेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६ ॥

‘यन्मिदम् एव कुले’ ‘नित्यं’ ‘भर्ता’ ‘भार्यया’ ‘सन्तुष्टः’ ‘तथा’
‘एव’ ‘भार्यया’ ‘च’ ‘भर्त्रा’ ‘सन्तुष्टा’ ‘तत्र’ ‘ध्रुवं’ निश्चित ‘वै’
अवधारणे ‘कल्याणं’ शेषः भवति ॥ ६ ॥

जिस परिवार में खासी भार्य्या से और भार्य्या खासी से नित्य सन्तुष्ट रहती है, उसी परिवार में निश्चित कल्याण रहता है ॥ ६ ॥

रखते हैं । यदि पुरुष अन्य स्त्री को और स्त्री अन्य पुरुष को आसक्त चित्त से देखे या ध्यान करे, तो इससे वह मानसिक व्यभिचार के दोष से दूषित हुये । इसलिये स्त्री और पुरुष के प्रति संक्षिप्त उपदेश यह है कि धर्मार्थकाम विषय में वह परस्पर को अतिक्रान्त न करें, कायमनोवाक्य से दाम्पत्य सम्बन्ध प्रतिपालन करें ॥ ४ ॥

१३

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।

यथा नाभिचरेतां तौ विद्युक्तावितरेतरम् ॥ ५ ॥

‘स्त्रीपुंसौ’ स्त्रीच पुगांश्च तौ’ तु ‘कृतक्रियौ’ कृतविवाहौ ‘तथा’ ‘नित्यं’ सर्वदा यतेयातां यत्न कुर्यातां ‘यथा’ धर्मार्थकामविषये ‘विद्युक्तौ’ विच्छिन्नौ सन्तौ ‘तौ’ ‘इतरेतरं’ परस्पर ‘न अभिचरेतां’ न व्यभिचरेताम् ॥ ५ ॥

स्वामी और भार्या सर्वदा ऐसा यत्न करें कि जिससे परस्पर विद्युक्त होकर किसीके प्रति कोई व्यभिचार न करें ॥ ५ ॥

पति और पत्नी दोनोंही व्यभिचार से अपने को यत्न पूर्वक रक्षा करें । परमेश्वर ने किस शुभ अभिप्राय से परस्पर को कैम गुणतर सम्बन्ध में संमिलित किया है, उसे सर्वदा अन्तर में जागृत रखे । स्त्री पुरुष का विशुद्ध प्रेम ईश्वर का प्रिय और सारे जगत् का प्रिय है, और दम्पति का कल्याणकर, वधवा का कल्याणकर और सारे संसार का कल्याणकर है; परस्पर वत्सवान् होकर ही बढ़ावे, नन मन में उसने विनष्ट जाग्रत न करें । दोनों के हृदय मृदु हो, दोनों के लक्ष्य एक हो, दोनों के बुद्धि दुःख मृदु हो, और दोनों अपने को सर्वाधिनति परमेश्वर के संमिलित ठान-वासी जानकर सर्वान्त-

सखी के न्याय उनकी हितवर्त्तसाधिका हों और खच्छा रने, और सर्वदा प्रहृष्ट रहकर गृहकार्य में सुदक्ष हों ॥ ८ ॥

स्त्री धर्माध्यभाग विषय से स्वामी को अपना नेता करके टाया के न्याय उनका अनुगत होकर चलेगी, इससे स्त्री का कोनठ स्वभाव दिपत्ति से रक्षा पायगा. इसलिये वह स्वामी को आश्रयन और अपने को आश्रितलता समझेगी; किन्तु स्वामी के धनप्रसाद में अभ्य होकर न रहेगी' क्योंकि ईश्वर ने उसको भी यथेष्ट विवेचना शक्ति दी है । अतएव हित-कारिणी सखी के न्याय स्वामी को अहित विषय से निवृत्त करेगी और सत्कर्म साधन में सुसन्तुष्टा देगी, और उनके शरीर और मन को सुख रखने में यत्नवती रहेगी । अपना शरीर, परिच्छेद और अन्त करण में निर्मला होगी । प्रफुल्ल हृदय से गृहकर्म के अनुष्ठान में व्यापृत रहेगी और उसमें सुनिपुण होने की चेष्टा करेगी ॥ २ ॥

१७

न केनचित् विवदेद् अप्रलापविलापिनी ।

न चातिव्ययशीला स्यात् न धर्म्मार्य विरोधिनी ॥ ९ ॥

'न' च 'केनचित्' सह 'विवदेत्' विवादं बुध्यते 'अप्रलाप-
विलापिनी' न अनर्थकपनशीला । 'न च अतिव्ययशीला
स्यात् 'न धर्म्मार्य विरोधिनी' नवेत् ॥ ९ ॥

किसी के भी साथ वह विवाद न करे, अनर्थ
जुगु भाषण न करे, अपरिमिति व्यय न करे और
धर्म और धर्म विषय से विरोधिनी न हों ॥ ९ ॥

निरापरिहार से द्वेष ईर्ष्या और विवाद विमर्वाद प्रविष्ट

ता पुनश्च के शरणापन्न होकर रहें । जिस परिवार में ऐसे दम्पती रहने हैं, वहां सुख, शान्ति और कल्याण प्रचुररूप वर्धित होता है ॥ ६ ॥

१५

सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती ।
मनोवाक्कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥ ७ ॥

‘सा भार्य्या’ ‘या’ पतिप्राणा’ पतिरेव प्राणोयस्या इति ‘सा भार्य्या’ ‘या’ ‘प्रजावती’ सापत्या । सा भार्य्या या ‘मनो-वाक् कर्मभिः’ ‘शुद्धा’ पवित्रा’ सती पतिदेशानुवर्तिनी पत्यु-राज्ञानुसारिणी ॥ ७ ॥

वही भार्य्या जो पतिप्राणा, वही भार्य्या जो सन्तानवती, वही भार्य्या है जिसका मनवाक्य और कर्म शुद्ध, और जो पति की आज्ञानुसारिणी है ॥ ७ ॥

स्त्री स्वामी को प्राण तुल्य देखे, वंश की प्रतिष्ठा के लिये सन्तान की कामना करे; चिन्ता से पवित्र रहे, वाक्य से भद्र हो, विशुद्ध कर्म का अनुष्ठान करे, स्वामी जो कुछ कहे, उसे प्रीति और प्रफुल्लता के साथ प्रतिपालन करे ॥ ७ ॥

१६

ह्यायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मसु ।

सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहकार्येषु दक्षया ॥ ८ ॥

‘ह्याया इव अनुगता’ ‘स्वच्छा’ विशुद्धा ‘सखी इव हितकर्मसु’ । सदा ‘प्रहृष्टया’ हर्षबुल्लया ‘गृहकार्येषु’ ‘दक्षया’ कुशलया मित्रया ‘भाव्य’ भवितव्यम् ॥ ८ ॥

ह्याया की व्याय वह स्वामी की अनुगता और

जितेन्द्रिया स्त्री से जैसे मनुष्य सन्तुष्ट होते हैं, वैसाही सर्व-
दर्शी ईश्वर प्रसन्न रहते हैं । वह ऐहिक और पारत्रिक
मनुष्य लाभ करके कृतार्थ होती हैं और उनकी कीर्ति पृथि-
वी पर और स्वर्ग को साधु कर्म से उत्साह देती है ॥ १० ॥

१८

स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्य्यस् एषधर्मः परः स्त्रियः ।

सद्बृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मतः ॥ ११ ॥

‘स्त्रीभिः’ साध्वीभिः ‘भर्तृवचः’ पतिवाक्यं ‘कार्य्यं’ ‘एषः’
‘स्त्रियः’ ‘परः’ प्रकृतः ‘धर्मः’ । ‘सद्बृत्त चारिणी’ सदाचा-
रशीला ‘पत्नीं त्यक्त्वा’ ‘धर्मतः’ ‘पतति’ पतितोभवति ॥ ११ ॥

स्त्री खासी का वाद प्रतिपालन करें, यह उनका
परम धर्म है । खासी सदाचारशीला पत्नी को
परित्याग करने पर धर्म से पतित होता है ॥ ११ ॥

होता है, सुख और सत्संग वहां से भागता है और वह परिवार शीघ्र ही शीघ्र हो पड़ता है । इसलिये गृहिणी इन विषय में सतर्क होंगी; जिससे सारे परिवार में शान्ति रहे उसका उपाय विधान करेंगी; सबके साथ न्यायानुगत व्यवहार करेगी और सारों का कल्याण चाहेंगी । असार कथा परित्याग करके नितभाषिणी होंगी; जिन सारी बातों में लज्जा और घृणा उत्पन्न होती है, अथवा जिससे दूसरे के प्रति अतिशय्य देना होता है, इस त्रिविध अश्लील वाक्य को परित्याग करेगी; सारवत् नधुर वाक्य से सब के साथ बोलेंगी । किसी विषय में अनावश्यक व्यय न करेंगी । और आवश्यक व्यय में सङ्कुचित न होंगी । जिससे धर्म वा सान्नारिक कार्य में व्याघात हो, ऐसे आचरण और ऐसे आमोद प्रमोद में आसक्त न होंगी ॥ ९ ॥

१८

पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया ।

इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम् ॥ १० ॥

‘पतिप्रियहिते युक्ता’ पत्युः प्रिये हिते च कार्यं नियुक्ता ‘स्वाचारा’ शोभनाचारा ‘संयतेन्द्रिया’ नियतेन्द्रिया च सती ‘इह’ जीवन्ती ‘कीर्त्ति’ यशः ‘अवाप्नोति’ प्राप्नोति ‘प्रेत्य’ परलोके ‘अनुपमं’ निरूपमं ‘सुखं’ ‘च’ ॥ १० ॥

जो भार्या पति की प्रिय और हित कार्य में नियुक्त रहती है और सदाचारा और जितेन्द्रिया होती है, वह इस लोक में कीर्त्ति और परलोक में अनुपम सुख प्राप्त होती है ॥ १० ॥

स्वामी की प्रियकारिणी और हितकारिणी सदाचारा और

विद्वत् और आज्ञावह लोगों से घर में रुखा हो कर भी खी चरजिता होती हैं, जो अपने को आप रक्षा करती हैं, वही सुरजिता होती हैं ॥ १३ ॥

अन्तःकरण में ही पाप का अङ्कुर उत्पन्न होता है । उससे धीरे-धीरे कार्य भी पापमय होपड़ता है । अन्तःकरण पवित्र रहने से कार्य पवित्र होता है । इसलिये स्त्रियों को धर्मोपदेश प्रदान करके धर्म से उनका अनुराग बढ़ा देना चाहिये; उससे उनका मन धर्मरूप दुर्ग से अदखान पाता है और वह अपनी रक्षा करने से समर्थ होती है । जो आप अपनी रक्षा कर सकती है, वही रक्षा पाती है ॥ १३ ॥

२२

आतुर्ज्येष्ठस्य भार्या या सुतपत्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भार्या सुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ १४ ॥

‘ज्येष्ठस्य’ ‘आतुः’ ‘या भार्या’ ‘सा’ ‘अनुजस्य’ आतुः ‘सुत-पत्यौ’ भदति । ‘यवीयसः’ कनिष्ठस्य आतुः ‘तु या भार्या’ ‘सा’ ‘ज्येष्ठस्य’ ‘सुषा’ वधूतिव तुनिभिः स्मृता ॥ १४ ॥

‘मृच्छेभ्यः अपि’ स्वल्पेभ्योऽपि ‘ग्रन्थेभ्यः’ दुःसङ्गेभ्यः ‘विशेषतः’ ‘विशेषेण’ ‘स्त्रियः’ ‘रक्ष्याः’ रक्षणीयाः किं पुनर्नहद्भ्यः । ‘हि’ यस्मात् ‘अरक्षिताः । सत्यः’ ‘द्वयोः’ ‘कुलयोः’ पितृ-भक्तृकुलयोः ‘शोकं’ संतापम् ‘आवहेयुः’ दापयेयुः ॥ १२ ॥

स्त्रियों को अत्यल्प दुःसङ्ग से भी विगिष्टरूप रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि स्त्री सुरक्षिता न होने पर पितृ और भक्तृ दोनों कुलों को शोक का कारण होती हैं ॥ १२ ॥

जिन स्थान में अभद्र दर्शन और अभद्र ग्रवण से मन अभद्र होसक्ता है, जिन सारे आसौदप्रसौद से धर्मभाव सन्निह होजाता है, जहां पापप्रलोभन मन को विवर्तित करते हैं, वहां रक्षना कर्तव्य नहीं । जिन्हें अपवित्रता अच्छी लगती है और जो अपवित्रता से मग्न हो रहे हैं, उनका समर्थ विप्र-वत् परित्याज्य है; पातिव्रत्य धर्म में जिनका अनुगम नहीं उनका स्वभाव अत्यन्त भयानक होता है, इन सारे दुःस्थान और दुःसङ्ग से वरनपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये । पाप संसर्ग से पाप से आसक्ति होती है ॥ १२ ॥

२१

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुत्रपैराहकारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुः सुरक्षिताः ॥ १३ ॥

या दुःशीनतया आत्मानं रक्षन्ति ताः ‘आहकारिभिः’ आत्माः दिग्बन्ताः कारिणः आजाकारिणः आत्माश्च ते कारि-पश्येति आहकारिण्यनैः ‘पुत्रपैः’ ‘गृहे रुद्धाः’ अपि ‘अरक्षिताः’ भवन्ति । ‘याः तु’ धर्मजतया ‘आत्मानम् आत्मना’ ‘रक्षेयुः’ रक्षन्ति ‘ताः’ एव ‘सुरक्षिताः’ भवन्ति । अतः स्त्रीभ्यो धर्ममुपदि-शेदित्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

णीया' च 'अतियत्नतः' । 'विदुषे' पण्डिताय 'वराय' 'धन-
रत्नसन्निवता' सा 'देया' ॥ २ ॥

कन्या को भी ऐसाही प्रतिपालन करना और
बहुत यत्न से शिक्षा देनी चाहिये, और धन रत्न स-
हित सुपण्डित पात्र को सन्पूदान करना चाहिये ॥२॥

कन्याको भी पुत्रके न्याय प्रतिपालन करना और ज्ञानधर्म
की शिक्षा देनी चाहिये । कन्या पतिकुलमे जाकर जो साग-
गुप्तर भार ग्रहण करेगी, वह जनक के उपदेश सुनकर और
जननी का दृष्टान्त देखकर ही अधिकतर सीखेगी । इसलिये
जनक जननी यत्नपूर्वक कन्याओको यही शिक्षा देगे । जिस
सारी विद्या के सीखने से ईश्वरज्ञान और ईश्वरभक्ति उज्-
यल होती है और सहानुभावता जन्मती है, उस विषय मे
पुत्र और कन्या को निर्विशेषरूप शिक्षा देनी चाहिये ।
फिर उपयुक्त वयसमे उपयुक्त पात्रको कन्यादान करना
उचित है ॥ २ ॥

२५

यादृग्गुणेन भर्ता स्त्री सयुज्येत यथाविधि ।

तृतीयोऽध्यायः ।

२३

गृहस्थः पालयेत् दारान् विद्यामभ्यासयेत् सुतान् ।
गोपयेत् स्वजनान् बन्धूनेषधर्माः सनातनः ॥ १ ॥

‘गृहस्थः पालयेत् दारान् विद्यां अभ्यासयेत् सुतान्’ ।
‘गोपयेत्’ रक्षेत् ‘स्वजनान् बन्धून्’ ‘एषः धर्मः सनातनः’ ॥ १ ॥

गृहस्थ को अपनी पत्नी का प्रतिपालन करना चाहिये, पुत्रों को विद्याभ्यास कराना, और स्वजन और बन्धुओं की रक्षा करनी चाहिये; यही सनातन धर्म है ॥ १ ॥

पत्नीका प्रतिपालन, सन्तान को शिक्षादान और स्वजन और दान्योंकी सहायता करनी गृहस्थका नित्य कर्म जानना । सन्तानको केवल अन्न दत्त देकर पितामाता का कारा कर्तव्य पूरा नहीं होजाता है । पितामाता को उन्हीं ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिससे वह साधूभाव और उद्वेग से ईश्वरके प्रति और मनुष्यों के प्रति सद्व्यवहार करके इसलोकमें जीवनयात्रा निर्वाह करने और परलोकमें उन्नति पाने में समर्थ हों, गृहस्थ साध्यानुसार स्वजन और मनुष्यगण की सहायता करे, दूसरों के हितसाधन में कभी मर्यादामुक्त न हों ॥ १ ॥

२४

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातिवततः ।

देद्या वराय विदुषे धनस्तमगन्विता ॥ २ ॥

‘कन्या अपि’ ‘एवं’ ‘इदमेव प्रमाणेन’ ‘पालनीया’ ‘शिक्ष-

त' । 'हि' यस्मात् 'नरः' 'लोभेन' 'शुक्लं' 'गृह्णन्' अपत्य-
दिक्रयी' सन्तानविक्रेता 'स्यात्' ॥ ५ ॥

ज्ञानवान् पिता कन्यादान निमित्त किञ्चिन्मित्र
भी पणग्रहण न करेगी; लोभासक्त हो कर पण ग्रहण
करना सन्तान वेचना है ॥ ५ ॥

कन्याको प्रतिपालन, शिक्षादान और सत्पात्रको समर्पण
करना पितामाताका अग्र्य कर्तव्य कर्म है, इसे सुन्दररूप
निर्वाह करलेनेपर ही वह अपनेको कृतार्थ समझेगे । कन्या
दान करके उसका पण ग्रहण न करेगे ; पण ग्रहण करलेने
से दान करना नहीं होता, बेचना होता है । जो पितामाता
लोभासक्त होकर कन्या बेचते हैं, वह नराधम गिने जाते हैं;
क्योंकि कतुष्य बेचना धर्म विरुद्ध व्यवहार है ॥ ५ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

२८

न तेन वृजोभवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्सधीयानस्तं देवा स्यविरं विदुः ॥ १ ॥

स्वामीके गुणसे पत्नी भी मुणवती होती है, स्वामीके दोष से स्त्री के भी दोष जन्मते हैं, इसलिये कन्याके लिये गुणवान् पात्र ढूढना चाहिये । जो ज्ञानवान् ईश्वरपरायण, आचार व्यवहार में साधु और भद्र है, जिनका कुल और शील कन्या की अपेक्षा हीनतर नहीं और जिनके प्रति कन्याका विराग और विद्वेष न रहेगा, ऐसे सत्पात्र को कन्यादान करना चाहिये ॥ ३ ॥

२६

अज्ञातपतिमर्यादासञ्जातपतिसेवनां ।

नोद्वाहयेत् पिता वालासञ्जातधर्मशासनां ॥ ४ ॥

‘अज्ञातपतिमर्यादां’ अज्ञाता पतिमर्यादा यथा तां तथा ‘अज्ञातपतिसेवनां’ । तथा ‘अज्ञातधर्मशासनां’ ‘बालां’ ‘पिता’ ‘न उद्वाहयेत्’ न विवाहयेत् ॥ ४ ॥

कन्या जितने दिन पति मर्यादा और पति सेवा न जाने और धर्मशामन से अज्ञात रहे, तब तक पिता माता उसका विवाह न दें ॥ ४ ॥

दाम्पत्यव्रत कैसा गुनतर, स्वामीके साथ सम्वन्ध कैसा अनुगृहणीय और धर्म कैसे यत्नका धन है, यह सारे विषय कन्या जिन वयस में हृदयङ्गम करने में समर्थ न हो ऐसी वयस में कन्या का विवाह न देना चाहिये ॥ ४ ॥

२७

न कन्यायाः पिता विद्वान् गृह्णीयात् शुक्लमण्डपि ।
गृह्णन् शुक्लं हि गोभेन स्याद्भगोऽपत्यविक्रायी ॥ ५ ॥

कन्यायाः पिता ‘विद्वान्’ शुक्लमण्डपः कन्यादान निमित्तम् अणु अपि अल्पमपि शुक्लं दत्त्वा ‘न’ ‘गृह्णीया-

रहने से कोई मुनि नहीं होता, अरण्यवास
ई मुनि नहीं होता है; किन्तु जो अपना
नते हैं वही श्रेष्ठ मुनि कहलाते हैं ॥ २ ॥

हना या वाक्य त्याग करना मुनिका लक्षण नहीं ।
र अपने विषय में आलोचना करनी चाहिये ।
स शरीरके साथ मेरा क्या सम्बन्ध, इस जगत् के
क्या सम्बन्ध, कहांसे आया, कौन मुझे लाया, कि-
र रहता हूं अन्तमें कहां जाऊंगा; कभी सुख, कभी
सम्पद्, कभी विपद्, कभी हर्ष, कभी विषाद
स्थित होता है, इन सब का उद्देश्य क्या; यह
इन्द्रिय, यह प्रवृत्ति, यह वासना किसलिये
है, चारों ओर सुखकी सामग्री सजी हुई है, क्यों
लके लिये तृप्तिकर नहीं होती; सारी कामना
जो अमृतत्वकी कामना उठती है, कहां वह परि-
प्रकृत मुनि अपनेमें प्रवेश करके इन सारे विषय
रते रहते हैं और ईश्वरप्रसाद से जो आलोक लाभ
उससे अपना नान्तव्य पथ देखकर आप्यादित
२ ॥

यत्नपूर्वक विद्या सीखनी चाहिये, इसमें अवहेला करना कभी उचित नहीं । विद्या से ज्ञान की आख निर्मल होती है । जो भ्रम ऐहिक और पारत्रिक मङ्गल लाभ में विघ्नकारी, जो भ्रम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य रूपमें प्रकाश करता है, जो भ्रम कार्य को अकार्य और अकार्य को कार्य बतादेता है, ज्ञान भिन्न इससे मुक्तिलाभ करने का और कोई उपाय नहीं । इसलिये विद्या से ज्ञानको उज्ज्वल करना चाहिये । भौतिक विद्या का आभ्यास करना चाहिये, क्योंकि भौतिक जगत् में भूताधिपति परमेश्वर की ज्ञान शक्ति, मङ्गलभाव और आश्चर्य महिमा दीप्यमान देखकर उन के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी और सबके कल्याणकर कार्य के अनुष्ठान में सामर्थ्य जन्मैगी । आत्मविद्या सीखनी चाहिये; आत्मा उनी सत्य सुन्दर मङ्गल पुरुष का सादृश्य धारण कर रहा है । आत्मस्वरूप अवगत होजाने से उस अदृश्य अनिर्वचनीय और अचिन्त्य अनन्त स्वरूपका अभ्यास प्राप्त होगा और अपने जीवन के उद्देश्य साधनका प्रचुर उपाय अवगत होसकेगा । इसी प्रकार दोनों विद्या द्वारा सर्वविद्या प्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या लाभ करके ब्रह्मवान् होना चाहिये और उनके प्रिय कार्य का अनुष्ठान करके ऐहिक और पारत्रिक मङ्गल लाभ कर कृतकृत्य होना चाहिये ॥ १ ॥

२६

सौनाद्म समुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः ।

स्वल्पक्षणात्तु यो वेद समुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ २ ॥

‘सौनात्’ वाक्याभावात् ‘न सः मुनिः भवति’ ‘न’ ‘अरण्य वसनात्’ वनवासनात् ‘मुनिः’ । ‘स्वल्पक्षणं तु’ आत्मस्वरूपं तु ‘यः’ ‘वेद’ जानाति ‘सः’ ‘श्रेष्ठः’ ‘मुनिः’ मननशीलः ‘उच्यते’ कथ्यते ॥ २ ॥

गणोका परान्तर्गतं यत्पूर्वकं गहनं करना चाहिये, किन्तु आप हितार्थ की विवेचना करने में क्षान्त न रहना चाहिये । कृतज्ञ चित्तने दूसरेका साहाय्य ग्रहण करना चाहिये; किन्तु आप निन्द्येष्ट होना न चाहिये । साध्य रहते दूसरेका गल-ग्रह न होना चाहिये और भिक्षावृत्ति अवलम्बन करना न चाहिये ॥ ४ ॥

३२

नोच्छिन्ध्यादात्मनोमूलं परेषां चातिवृणया ।
उच्छिन्दन् ह्यात्मनोमूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ५ ॥

‘आत्मनः मूलं’ धनादिकं यत् किञ्चित् तत् ‘नोच्छिन्ध्यात्’ न हत्वा दयेत् ‘परेषां च’ धनादिकं ‘अतिवृणया’ नोच्छिन्ध्यात् । ‘हि’ यस्मात् ‘आत्मनः’ परेषाञ्च ‘मूलं’ ‘उच्छिन्दन्’ ‘आत्मानं’ ‘तान् च’ अनुष्यान् ‘पीडयेत्’ पीडयति ॥ ५ ॥

पूर्वधन सम्पत्ति नहीं वृत्तलिये अपने को अवज्ञा न करना चाहिये । सरण तब धन सम्पत्ति दी देखा करनी चाहिये, उसे दुर्लभ न समझनी चाहिये ॥ ३ ॥

त्रिभुवनपालक परमेश्वरने ननुष्यको आश्चर्य शक्ति प्रदान करके जीविका सस्यापन करने का सधेष्ट उपाय करदिया है । अतएव पूर्वतन धनसम्पत्ति न होनेपर अपने को दुर्भाग्य न समझना चाहिये और न उसे दुर्लभ जानकर निरुत्थान होना उचित है । दारिद्र्यदुःख में पड़कर भी अपनेको अवज्ञा न करना चाहिये । न्यायपथमें रहकर परिश्रमकरना चाहिये और चिरजीवन अपने को धनोपार्जनका अधिकारी समझना चाहिये । पृथिवी में दारिद्र्यदुःख दूरकरना आनन्दस्वरूप परमेश्वरका प्रिय कार्य जानना चाहिये ॥ ३ ॥

३१

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं ।

एतद्विद्यात् समास्तेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ४ ॥

‘परवशं’ ‘सर्वं’ ‘दुःखं’ दुःखहेतुः ‘सर्वं’ आत्मवशं ‘सुखं’ सुखकारणं । ‘एतत्’ ‘समास्तेन’ सक्षेपेण ‘सुखदुःखयोः’ ‘लक्षणं’ ‘विद्यात्’ जानीयात् ॥ ४ ॥

जो कुछ पराधीन वही दुःख का कारण, आत्मवश सभी ही सुख का कारण है, नये सुख दुःख का यही लक्षण जानना ॥ ४ ॥

ईश्वरने कन्या करके ननुष्यको जो सारीशक्ति दी है, उसे अवदुःखन कर स्वार्थीन भाव से अवग्यान करना चाहिये । आत्मनिष्ठा और आत्मनिर्भर का अभ्यास करना चाहिये । उदात्त नर होनसे अपना नये भाषही करना चाहिये । दम्बु

जो बुद्धिमान, सच्चरित्र, सुशील, प्रसन्नात्मा और ब्रह्मज्ञानी हैं, वह इस लोकमें ससादर लाभ करके परलोकमें सद्गति प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

सद्गन्धर्व विवेचना के निमित्त बुद्धिको परिनार्जित करना चाहिये और सुमार्जित शुभ बुद्धिके आदेशानुसार कर्म करके सच्चरित्र और सुशील होना चाहिये; सच्चरित्र और पवित्र होकर मनको प्रसन्न रखना चाहिये और ब्रह्मज्ञान लाभकरके ब्रह्मपरायण होना चाहिये । इसलोकमें सम्मान और परलोक में सद्गति इसीका पुरस्कार है ॥ ७ ॥

३५

यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक् प्रणिहिते सदा ।
तपस्यागच्छ सत्यञ्च सर्वं परमवाप्नुयात् ॥ ८ ॥

‘यस्य’ जनस्य ‘वाङ्मनसी’ वाक् च मनश्च ‘सदा’ ‘सम्यक् प्रणिहिते’ प्रकृष्टावधानदुक्ते स्यातां भवेतां ‘तपः’ ‘त्यागः च’ दानञ्च ‘सत्यञ्च’ ‘सर्वं’ सएव ‘परं’ पदं ‘अवाप्नुयात्’ प्राप्नोति ॥ ८ ॥

जिनका वाक्प और मन सर्वदा सम्यक् रूप से रहता है और जो तपस्या, दान और सत्य-वाक्यन का अनुष्ठान करते रहते हैं, वह परम पद प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

वाक्प और मन के परस्पर संयत न होने से निध्या कथा और प्रत्याप वाक्प इन दो गहव दोषों से पड़ना पड़ता है । मन को कुछ जानना है वाक्प उससे नाथ सेतु न रखकर और वा और बोले यह झूठ हुआ और वाक्प जो कुछ सोचता है, उसने अनुयायी मन को बिना नहीं, वह असम्यक्

कोहि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ॥ ६ ॥

‘युवा एव धर्मशीलः स्यात्’ यतः ‘जीवितं’ जीवनं ‘सलु’ निश्चितं ‘अनित्यं’ । ‘कः हि जानाति’ यत् ‘अद्य’ ‘कस्य’ ‘मृत्युकालः भविष्यति’ ॥ ६ ॥

यौवन काल में ही धर्मशील होना चाहिये, जीवन कभी नित्य नहीं, कौन जानता है आज किसका मृत्युकाल उपस्थित होगा ॥ ६ ॥

यौवनकाल सुखभोगके लिये और जुड़ापा धर्मानुष्ठान के लिये है, यह अविवेकियों की बात है । अधर्म वृद्ध को भी कलङ्कित करता है और सुधाको भी कलङ्कित करता है । यौवन कालमें जो कुछ अभ्यास किया जाता है, प्रायः चिरजीवन उसका शुभाशुभ फल भोग करना पड़ता है । यौवनकालमें ही पापप्रलोभन तीव्रवेगसे समुप्योपर आक्रमण करते हैं । यह भूलना न चाहिये कि मृत्यु युवाको भी पृथिवी से विदाय कर देती है । इसलिये यौवनकाल भरही ईश्वरके शरणपन्न होकर रहना चाहिये, सदावरण का अभ्यास करना चाहिये, पाप से निवृत्त रहनेमें यत्नशील होना चाहिये, कुसंनर्ग परिन्त्याग करके साधुसंग की सेवा करनी और कठोरता के साथ रातदिन अपनी परीक्षा करते रहना चाहिये ॥ ६ ॥

३४

सुवृत्तः शीलमरपन्नः प्रसन्नात्मात्मविबुधः ।

प्राप्येह लोके सम्मानं सुगतिं प्रेत्य गच्छति ॥ ७ ॥

‘सुवृत्तः’ शोभनचरित्र. ‘शीलमरपन्नः’ सहगुणरूपत्तियुक्तः ‘प्रसन्नात्मा’ प्रसन्नचित्तः ‘आत्मवित्’ ब्रह्मवित् ‘बुधः’ पण्डितः । ‘इह लोके’ ‘सम्मान’ पृजां ‘प्राप्य’ ‘प्रेत्य’ व्यावृत्त्यास्मात् लोकात् ‘सुगति’ साधुगति ‘गच्छति’ प्राप्नोति ॥ ७ ॥

के अधीन होता है, वह श्री, प्राण, धन, दारा से शीघ्र ही परिच्युत होता है ॥ १० ॥

ईश्वर की आराधना और सांसारिक कार्य परित्याग करके इन्द्रियों को वृत्तिर आनन्द मनोद से आनक्त न होना चाहिये । विषय सुख मनुष्य के लिये नृष्ट हुआ है, मनुष्य विषय सुख के लिये नृष्ट नहीं हुआ । मनुष्य जीवनका उद्देश्य अति महान् । उसके प्रति अदहेला करके जो व्यक्ति सृढ़तावगतः इन्द्रियो ना दास और विषय सुख में आनक्त होरहता है, मङ्गलमय ईश्वर उसे चेतना देने के लिये उपयुक्त दण्ड दान करते हैं, वह श्री, प्राण, धन, दारा से शीघ्र परिच्युत होता है ॥ १० ॥

३८

दग्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः ।

स एव नियतोवग्धुः स एव नियतोरिषुः ॥ ११ ॥

प्रत्याप हुआ । इसलिये वाक्य और मन को संयत करके ईश्वर की ध्यानधारणातत्प तपस्या, सत्यात्म को दान और सत्य व्यवहार करना चाहिये ॥ ८ ॥

३६

धर्म्मनित्यः प्रशान्तात्मा कार्य्ययोगवहः सदा ।

नाधर्म्मं कुरुते बुद्धिं न च पापे प्रवर्त्तते ॥ ९ ॥

‘धर्म्मनित्यः’ धर्म्मं नितरां रतः ‘प्रशान्तात्मा’ समाहितचित्तः ‘कार्य्ययोगवहः’ कार्य्योपायतत्परः ‘सदा’ । ‘न अधर्म्मं कुरुते बुद्धिं न च पापे प्रवर्त्तते ॥ ९ ॥

जो प्रशान्तात्मा धर्म्मकानित्य आश्रय करके कार्योपायसे सदा तत्पर रहते हैं, वह अधर्म्मकी आलोचना नहीं करते और पापमेंभी प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ ९ ॥

शान्तचित्त और धर्म का अनुगत होकर धर्म अनुष्ठान और उनके उपाय चिन्तन में व्यापृत रहना चाहिये । अलस और निष्कर्मा होकर रहने से मन पापकी आलोचना में प्रवृत्त होगा और उससे धर्म भी पापमय हो पड़ेगा । आलस्य सारे दोषों का आकर है ॥ ९ ॥

३७

धन्नाध्यायः परित्वज्य आदिन्द्रियवशानुगः ।

याप्राणधनदारेभ्यः क्षिप्रं सपरिहोयते ॥ १० ॥

‘ध. धर्म्माद्य अर्थेन ‘धन्नाध्यायः’ तौ ‘परित्वज्य’ ‘इन्द्रियवशानुग’ इन्द्रियाणां वशानुगात् ‘यात्’ ‘स.’ ‘क्षिप्रं’ ‘क्षिप्रं’ ‘याप्राणधनदारेभ्यः’ ‘परित्वज्य’ नदीनामवति ॥ १० ॥

‘ध. धर्म्माद्य अर्थेन ‘धन्नाध्यायः’ तौ ‘परित्वज्य’ ‘इन्द्रियवशानुग’ इन्द्रियाणां वशानुगात् ‘यात्’ ‘स.’ ‘क्षिप्रं’ ‘क्षिप्रं’ ‘याप्राणधनदारेभ्यः’ ‘परित्वज्य’ नदीनामवति ॥ १० ॥

आत्मा ज्ञान और धर्म में उन्नत होता है, किस प्रकार ईश्वर प्रेम और पवित्रता बढ़ती है, और किस प्रकार ईश्वर के साथ मिलित होकर आत्मा मुक्तिलाभ करने में समर्थ होता है, उसका खद उगाय हूँ, करना चाहिये; आत्मा के अनन्त जीवन की अपरिमेय दीर्घता स्मरण करके उसका सम्बल आहरण करना चाहिये । कुदृता और मलिनता में आसक्ति परित्याग करना चाहिये । जो अनन्तकाल के लिये आत्मा का हितकर होगा, वही ग्रहण करना चाहिये । पापाचरण करने से अपना अनिष्ट करना होता है । इसलिये आप अपना अनिष्ट करके आत्मा को विनाश न करना चाहिये; ऐसा उत्कृष्ट गानव जीवन पापाघार द्वारा मलिन कर रखना न चाहिये ॥ १२ ॥

द्वारा आत्मा अपनी सारी प्रवृत्तियों को वशीभूत करके कल्याणनय पथ में अग्रसर होसक्ता है । मनुष्य इस प्रकार अपने को दमन न कर सकने पर आपही अपना जैसा अनिष्ट करता है, वैसा दूसरा नहीं करसक्ता और आपही अपना प्रभु होकर जैसा अपना हित साधन करसक्ता है, वैसा दूसरा कभी भी नहीं करसक्ता है । इसलिये अपने को शासन में रख अपना मङ्गल करके अपने साथ बन्धुता करनी चाहिये आपही अपना शत्रु न होना चाहिये । कर्तृत्व से आप अपना प्रभु होकर रहना चाहिये, मङ्गल के पथ में बल पूर्वक अपने को चलाना चाहिये । यदि कोई आन्तरिक रिपु प्रबल होकर उनमें विघ्न दे, तो बल पूर्वक उसकी बाधा को अतिक्रम करना चाहिये । कभी भी आत्मशासन में आलस्य और औदास्य करके अपने को स्वेच्छाचारी होने न देना चाहिये । सर्वान्तःकरण से ईश्वर का अनुगत होकर चलना ही अपने साथ बन्धुता करना समझना चाहिये ॥ ११ ॥

३६

प्राप्य चाप्युत्तम जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवं ।

न वेत्त्यात्महितं यस्तु स भवेदात्मघातकः ॥ १२ ॥

‘यः तु’ ‘उत्तमं’ मानवं ‘जन्म’ ‘प्राप्य’ ‘च अपि’ ‘इन्द्रियसौष्ठवं’ ‘इन्द्रियाद्वैकल्यं’ ‘लब्ध्वा च’ । ‘आत्महितं’ ‘न वेत्ति’ न जानाति ‘सः’ ‘आत्मघातकः’ आत्मघाती ‘भवेत्’ भवति ॥ १२ ॥

उत्तम मानवजन्म प्राप्त होकर और इन्द्रियसौष्ठव लाभ करके जो व्यक्ति अपना हित नहीं जानता, वह आत्मघाती होता है ॥ १२ ॥

सर्वदा आत्मा की हितचिन्ता करनी चाहिये । किस प्रकार

जा करते रहना चाहिये, जैसे कर्मचारी भृतिलाभ के समय की प्रतीक्षा करता है ॥ १४ ॥

अपना अनित्य जीवन भूलकर पार्थिव विषय में मुग्ध हो न रहना चाहिये और परलोक के प्रति दृष्टिपात करके ऐहिक जीवन में उपेक्षा और भवहेला करनी न चाहिये । ईश्वर हमारे समस्त जीवनके प्रभु; वह जितने दिन पृथिवी में रखे, सन्तुष्टचित्त ने उनकी आज्ञा वहन करो; वह जब लोकान्तर लेजाने के लिये मृत्यु प्रेरण करेंगे; शोकशून्य होकर उनकी आज्ञामें सन्तुष्ट हो । अपनी आशा भूलोकमें ही बद्ध न करना; द्युलोकमें ही बद्ध न करना; उसी परम लोक परमेश्वरमें ही उसे सस्थापित कर रखना ॥ १४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

४२

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १ ॥

‘सुखार्थी’ सुखप्रार्थकः ‘परं’ ‘सन्तोषं’ ‘आस्थाय’ अवलम्ब्या ‘संयत’ भवेत् । ‘हि’ यस्मात् ‘सुखं’ ‘सन्तोषमूलं’ सन्तोष-
हेतुकं विपर्ययः असन्तोषः दुःखमूलं दुःखकारणं ॥ १ ॥

सुखार्थी सन्तोष अवलम्बन करके संयत रहेगा; क्योंकि सन्तोष ही सुखका मूल है और तद्विपरीत असन्तोष ही दुःखका मूल । १ ॥

अवहेला न करनी चाहिये । केवल क्रीडा कौतुक मेही बाल्य और यौवन अतिबाहित करना न चाहिये, धर्मशिक्षा, ज्ञानशिक्षा और परिश्रम अभ्यास आदिक बाल्य और यौवन काल के सारे कार्यों का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये, नहीं तो वृद्धकाल केवल दुःख और विरक्ति भोगका आधार होपड़ेगा । और जीवनभर ईश्वरपरायण होकर उनसे प्रीति बढ़ाना और उनके प्रियकार्यों का अनुष्ठान करना चाहिये । जिससे परलोक में उन्नति लाभ होसके । यदि क्षणस्थायी सुखके लियेही व्यस्त होकर प्रथम ब्रह्म अतिबाहित करो, विचार करलो, जब वृद्धकाल उपस्थित होगा, जब शरीर बलहीन होपड़ेगा, जब इन्द्रिय जीर्ण होजायगी, तब शान्ति और आराम का कौन भरोसा रहेगा । आलोचना कर के देखो, यदि पृथिवीका सुखही सर्वस्व जानकर निर्विचारचित्तसे जीवनभर उमीकी सेवा में आसक्त होरहो, यदि ज्ञान धर्म पवित्रता सङ्ग न करसको, तो जब पृथिवी परित्याग करके ऐसे स्थान में जायगे, जहां पृथिवीकी कोई वस्तु साथ न लेजासकेगे, तब क्या यत्नणा उपस्थित होगी; क्योंकि वहा जोहुट आवश्यक है वह तुम्हारे निकट कुछभी नहीं ॥ १३ ॥

४१

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितं ।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्द्वेषं भूतबोधया ॥ १४ ॥

‘मरणं’ ‘न अभिनन्देत’ न कामदेत् ‘जीवितं’ च ‘न अभिनन्देत’ । किन्तु ‘काल एव’ ‘प्रतीक्षेत’ अपेक्षेत ‘यथा’ ‘भूतबोध’ ‘वर्त्मन्मरणं’ ‘निर्द्वेषं’ निर्द्विष्यते अर्थात् निर्द्वेषोभूतिः तत् पश्चिन्नोपनयकाल तया ॥ १४ ॥

मरणकी भी इच्छा न करनी चाहिये और जीवन की भी इच्छा न करनी चाहिये, कालकी ही प्रती-

सर्वत्रही नाना है । इसलिये वह सुखरत्न का स्पर्शननि-
स्वरूप मन्तोष अवलम्बन न कर सकने से सर्वदा ही असुखित
रहते हैं । अतएव विषयतृष्णा जय करके सन्तोष का
अभ्यास करना चाहिये ॥ २ ॥

४४

सुखदुःखं हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते । सुखमा-
पतितं सेवेत् दुःखमापतितं वहेत् ॥ ३ ॥

‘हि’ यस्मात् ‘पुरुषः’ ‘सुखदुःखं’ सुखञ्च दुःखञ्च तत्
‘पर्यायेण’ क्रमेण ‘उपसेवते’ । तस्मात् ‘आपतित’ आगतं
‘सुख’ ‘सेवेत्’ सेवेत् ‘दुःख आपतितं वहेत्’ ॥ ३

मनुष्य पर्यायक्रास से सुख दुःख भोग करते हैं ।
सुख उपस्थित होने पर उसे भोग करना चाहिये
एव दुःख उपस्थित होने पर उसे वहन करना चा-
हिये ॥ ३ ॥

दुराकाङ्क्ष कहते हैं । दुराकाङ्क्षा के बशीभूत होकर अनर्थक अनन्तुष्ट होना न चाहिये, इससे जिसकी आकाङ्क्षा करोगे, उसीके निमित्त अकारण कष्ट भोग होगा, और उपस्थित सुखका भी आस्वादन न पाओगे । इसलिये सुखदाता ईश्वर तुम्हारी साध्य और चेष्टानुयायी जो सुख प्रदान करे, कृतज्ञ-चित्त से उसे ग्रहण कर सन्तुष्ट हो । धन मान पदमर्यादा प्रकृति किसी विषय के निमित्त दुराकाङ्क्षा न करो ॥ १ ॥

४३

नसन्तोषपपरासूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः ।

अन्तोनामि पिपामायाः सन्तोषः परमं सुखं ॥ २ ॥

‘सूढाः’ सूखाः ‘असन्तोषपराः’ ‘पण्डिताः’ ‘सन्तोषं यान्ति’ सन्तुष्टानवन्ति । यतः ‘पिपामायाः’ विषयतृष्णायाः ‘अन्तः न अस्ति’ अपि तु ‘सन्तोषः परमं सुखं’ ॥ २ ॥

सूख ही असन्तोषपरायण होते हैं, और पण्डित सन्तोष अवलम्बन करते हैं । विषय तृष्णा का अन्त नहीं, सन्तोष ही परम सुख है ॥ २ ॥

जितनाही विषय भोग करोगे, विषयचिन्ता उतनीही बढ़ेगी । एक विषय हस्तगत करो, फिर दूसरे विषय में मन प्रभावित होगा, उसे लाभ करने पर भी फिर और विषय के लि-ये लाढायित होये । पण्डित लोग विषयतृष्णा की यही प्रकृति देखकर सन्तोष अवलम्बनपूर्वक सुखी होते हैं और प्रकृत तृप्ति का न्यान मंदार ने अतीत जानकर संसारकी आर्माँची परित्याग करते हैं । स्तूढदर्शी यह न जानकर बाह्य आलुष्य ही सुख का कारण स्थिर करते हैं और जहाँ जितना अधिक बाह्य विषय देखते हैं, वहाँ उतना ही अधिक सुख समझते रहते हैं किन्तु वह सब नहीं जानते कि बाह्य विषय स्तू-चासि रहते पर भी सुख और दुःख भोग का परिमाण

‘सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वा अप्रियं’ । ‘प्राप्तं प्राप्तं’ तत् सर्वं ‘अपराजिता’ अपराभूतेन ‘हृदयेन’ मनसा ‘उपासीत’ स्वीकुर्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥

सुखही हो या दुःखही हो, प्रियही हो वा अप्रिय ही हो, जो कुछ आवेगा, अपराजित चित्त से उस की सेवा करनी चाहिये ॥ ५ ॥

सुख ही हो, और दुःख ही हो, प्रिय घटनाही हो, और अप्रिय घटनाही हो, सर्वदा यही लक्ष्य रखो, कि उन में हृदय अभिभूत न हो । हृदय अभिभूत होने से किंकर्तव्य-विमूढ़ और अदस्ताख्तों में निमग्न होकर नाना अनिष्ट भोग करना होगा । इसलिये ईश्वर के सङ्कलस्वरूप में अदुःखान्वित पित्त से एकान्त निर्भर करके सुख दुःख और सम्पद् विपद् के दल को पराजय करो । निश्चय जानो, सर्वदर्शी सर्वशक्तिमान् पूर्णसङ्कल परमेश्वर जीवित, जागरित और हमारे सन्निहित है, प्रभुत सुखसम्पत्ति के समय भी उनको न भूलना, घोरतर दुःख विपत्ति के समय भी उनको न भूलना । सुख दुःख और सम्पद् विपद् सब के ही पीछे उनकी वर्तमान जानना एवं समुदाय भेद करके उनको दर्शन करने का अभ्यास करना, इससे हृदय को कोई पराजय न करसकेगा ॥ ५ ॥

भोग करना चाहिये और दुःख उपस्थित होने पर उसे भी मङ्गल के लिये आया हुआ जान शान्त चित्त से उसे वहन करना चाहिये और सर्वदा उनके कल्याणमय आदेश का अनुसरण करना उचित है ॥ ३ ॥

४५

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम् ।

शरीरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ४ ॥

‘न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखं’ । ‘शरीरं एव’
‘आयतनं’ आश्रयः ‘दुःखस्य च सुखस्य च’ ॥ ४ ॥

चिरकाल दुःख रहता नहीं और चिरकाल सुख भी नहीं मिलता । शरीर, सुख और दुःख दोनों का आयतन है ॥ ४ ॥

सुख भी चिरस्थायी नहीं, दुःख भी चिरस्थायी नहीं, एक मात्र मङ्गलही चिरस्थायी । जब सुखसम्पद् से हमारा मङ्गल होगा, तब वह वही प्रदान करते हैं, जब दुःख विपद् से हमारा मङ्गल होगा, तब वह वही प्रेरण करते हैं । सुख और दुःख दोनोंही अपूर्णप्रकृति मनुष्यको मङ्गलराज्यके मन्निहित करते हैं । अतएव सुख और दुःख के प्रति निरपेक्ष होकर एक मात्र मङ्गल को लक्ष्य करके चलना चाहिये । कभी उन का मङ्गल अभिप्राय सम्पादन करने के लिये इच्छापूर्वक सुख सम्पत्ति विमर्जन करना पड़ेगा और दुःख विपद् आलिङ्गन करना होगा । तब वही दुःख विपद् हमारे लिये परम सम्पद् होगी ॥ ४ ॥

४६

सुख वा यदि वा दुःख प्रिय वा यदि वाप्रिय ।

प्राप्तं प्राप्तमुपार्जितं हृदयेनापराजिता ॥ ५ ॥

‘सन्तापात्’ सन्तापेन हेतुना ‘अश्रयते’ नश्यति ‘रूप’ तथा ‘सन्तापात् अश्रयते बलं’ । ‘सन्तापात् अश्रयते ज्ञानं’ ‘सन्तापात् व्याधिं’ ‘ऋच्छति’ प्राप्नोति ॥ ७

सन्ताप से रूप जाता है, सन्ताप से बल जाता है, सन्ताप से ज्ञान जाता है, और सन्ताप से व्याधि को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

जिगमे सनस्ताप और हृदयवेदना भोग करना पड़ता है, ऐसी घटना सप्ताह में प्रतिनियत ही उपस्थित होती है । लघुचित्त गनुष्य ऐसी घटनापर सनस्ताप में अभिभूत हो पीडाष्ट, वनभ्रष्ट दुहिभ्रष्ट और रोगाक्रान्त होकर अत्यन्त लेश भोग करते हैं । अतएव जनमे अत्यन्त सन्ताप उपस्थित होने न देना चाहिये । सन्ताप का कारण उपस्थित होनेपर र्च और विवेचना पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये । सारी घटना ही किसी न किसी विषय से हमें शिक्षा देती हैं; अतएव सन्ताप से अधीर होकर उस सङ्गलज्जनक शिष्टालाभ

प्रिय लाभ होगे पर अतिमान हट होना और अप्रिय घटना होने पर अस्वमान होना न चाहिये । घनकाष्ठ होने पर सुगंध होना और धर्म को परित्याग करना न चाहिये ॥ ६ ॥

प्रिय घटना के आह्लाद में नत्त होना और अप्रिय घटना के विषाद में निमग्न होना न चाहिये । अतिनात्र हर्ष और अतिमात्र विषाद दोनों ही विवेकशक्ति को अवहरण करते हैं; अविवेकी मनुष्य कार्याकार्यविमूढ़ होकर नाना प्रकार अनर्थ में पड़ते हैं । ईश्वर को सब का मूलाधार जानकर सम्यक्काल में नम्र होकर रहना चाहिये और विपत्काल में धर्म का अनुगत होकर उनकी प्रतिकारचेष्टा करनी चाहिये । जो नारी अप्रिय घटना अप्रतिविधेय हैं, उन्हें धैर्य अवलम्बन करके बहन् करना चाहिये । यह भी विचार धर देसना चाहिये, कि हम जिसे प्रिय जान उल्लसित होते हैं, वह वास्तविक हितकर न भी हो और जिसे अप्रिय समझ करते हैं, वह वास्तविक हितकर हो संभव है । दारिद्र्यदुःख में पड़कर दुर्जलहृदय मनुष्य न्यायपथ अतिक्रम करके जाविका लाभ करने की चेष्टा करते हैं; किन्तु यह भूल जाते हैं, कि इन समय जो दुःख से परित्याग पाने का उपाय जान पड़ता है, अन्त में दष्टी घोरतर दुःख उपस्थित करदेगा । समलिये यदि दुःख के भार से यह क्षणभङ्गुर शरीर भग्न हो जाय, तो भी धर्म परित्याग करके आत्मा अपवित्र न करना चाहिये ॥ ६ ॥

४८

मत्तापात् भ्रूयते नृपं मन्तापात् भ्रूयते वनस ।

मन्तापाद्भ्रूयते ज्ञान मन्तापाद्व्याधिस्तृच्छति ॥ ७ ॥

कोई यदि बन्धुता के समय गोपन रखने के अभिप्राय से कोई बात कहे, पीछे उसके साथ बन्धुता टूट जाय, तौ भी वह गुप्त बात चले पूर्वक गोपन रखना चाहिये ॥

आत्मकृत परीपकार क्रिया अपने मुख से न कहनी चाहिये, इससे उसका नीरव और महत्त्व विलुप्त होता है और वह धर्म का रूप परित्याग करता है ॥ १ ॥

५०

सत्यं शृद्धु प्रियं वाक्यं धीरोहितकारं वदेत् ।

आत्मोत्कर्षं तथा निन्दां परेषां परिवर्जयेत् ॥ २ ॥

‘सत्यं’ यथाष्टश्रुतं ‘शृद्धु’ कोशलं ‘प्रियं’ प्रीतिदं ‘हित-
कार’ ‘वाक्यं’ ‘धीरः’ धीमान् ‘वदेत्’ कर्तव्यः । ‘आत्मोत्कर्षं’
आत्मशुक्तिं ‘तथा’ ‘परेषां’ ‘निन्दां’ ‘परिवर्जयेत्’ ॥ २ ॥

धीर योग सत्य, शृद्धु, प्रिय और हितकार वाक्य
बोले, एव आत्मपुष्पंसा और परनिन्दा परित्याग
करे ॥ २ ॥

कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञान प्रकाशयेत् ॥ १ ॥

‘स्वीयं’ आत्मीयं ‘यशः’ ‘पौरुषं’ च पुन्यकारणं ‘गुह्यं’ गोपनाय ‘च’ ‘यत्’ ‘कथित’ । ‘कृतं यत्’ ‘उपकाराय उपकारार्थं परेषां । तत् सर्वं ‘धर्मज्ञः न प्रकाशयेत्’ ॥ १ ॥

अपना यश और पौरुष, और गोपन समुदाय के लिये जो बात बाही जाय, एवं दूसरे के उपकार के निमित्त अपनी से जो कुछ कार्य हो, धर्मज्ञ लोग उसे प्रकाश न करेंगे ॥ १ ॥

केवल यशोभाग लक्ष्य करके चतना वर्तव्य नहीं । यश-स्पृहा को संयत करने धर्म को लक्ष्य कर चलना चाहिये । इस में लोग यदि यशोभाग करें, तो स्वीत और गर्हित न होकर विनय और नम्रता प्रदर्शन करना चाहिये । कभी अपनी सुख्याति आप करनी न चाहिये । यदि अपने को सुख्याति का पात्र माने, और लोग सुरगति न करें, तो धर्म में निरिक्त होगा और पतुल होकर अपना यशोभाग करने में उद्यत होना न चाहिये; जारे कार्य से अपना धर्मज्ञानके परितृप्ति हेतुपर आप परितृप्त रहना चाहिये । जहाँ अपनी बात अपने को कहना आवश्यक हो, वहाँ निरिक्त आवश्यक हो, उसके अनिरिक्त रहना न चाहिये ॥

परमेश्वर है जिनें त्रिलोक प्रसार की शक्ति दी है, उसे चतना ही अपने मिदमार्य का अनुष्ठान करना होगा, किन्तु वह शक्ति केवल आपत्तयाका करना न चाहिये । बृहद् लोग पौरुषके कार्य की अपेक्षा आत्मत्याका करना अधिक प्यार करते हैं, और लोग सीमा रहकर अपना समस्त प्रभाव ईश्वर के कार्य में समर्पण करते हैं ॥

समस्त समुदाय के लिये जो कुछ कृत जाय, उसे दूसरे के निमित्त न करना चाहिये ऐसा करने में विज्ञासमानक होगा ।

चाहिये : उन्ही दो रिपु के प्रबल होने पर ननु अनेक विध पा-
चार मे प्रवृत्त होता है । काम को जय करने के लिये उन के
विषय से चिन्ता को पृथक् करना चाहिये एवं क्रोध को जय
करने के लिये जना का अभ्यास करना चाहिये ॥ ३ ॥

५२

विरक्तः परदारेषु निस्पृहः परवस्तुषु ।

दत्तमात्सर्यहीनोयस्तेन लोकत्रयं जितं ॥ ४ ॥

‘य’ ‘परदारेषु’ परपत्नीविषयेषु ‘विरक्तः’ विगतानुरागः
तथा ‘परवस्तुषु’ ‘निस्पृहः’ स्पृहारहितः । ‘दत्तमात्सर्यहीनः’
दत्तः कैतद्वैत धर्माचरणं मात्सर्यमन्यशुभद्वेषः ताभ्यां
रहितः ‘तेन’ तादृशेन प्राज्ञेन ‘लोकत्रयं’ ‘जितं’ ॥ ४ ॥

जो पर स्त्री से विरत, जो पर द्रव्य से निस्पृह,
जो दत्त मात्सर्य मिहीन है, उन्ही ने तीन लोक जीते
हैं ॥ ४ ॥

वाक्य से सबके साथ बोलना चाहिये । किसी के हृदय में भी आघात देने के लिये अद्रिय वाक्य न कहना चाहिये एवं मारों का हित लक्ष्य करके हितवाक्य कहना उचित है । आत्मह्लाथा लक्ष्य करके अपनी बात अधिक करके न कहना चाहिये । परनिन्दा न करनी चाहिये ; अन्याय करके दूसरे की धनसम्पत्ति ग्रहण करनी और अन्याय करके दूसरे की रयातिसम्पत्ति हरण करनी दोनों ही समान है । किसी को सुधारने के लिये अथवा जगत् के हितसाधन के लिये यदि किसी का दोष उल्लेख करना नितान्त आवश्यक हो, उसे सदय हृदय से उच्चारण करना चाहिये ॥ २ ॥

५१

सत्यमेव व्रतं यस्य दया दीनेषु सर्वदा ।

कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लोकतृयं जितं ॥ ३ ॥

‘सत्यं एव व्रतं यस्य’ तथा ‘दीनेषु सर्वदा’ ‘दया’ । ‘कामक्रोधौ’ कामश्च क्रोधश्चर्तौ ‘यस्य’ ‘वशे’ अधीनतायां वर्तते ‘तेन’ वशिना ‘लोकतृयं’ ‘जितं’ वशीकृतं ॥ ३ ॥

सत्य ही जिनका व्रत, सर्वदा दीन पर जिनकी दया और काम क्रोध जिनका वशीभूत है, उन्हीं ने तीन लोक जीते हैं ॥ ३ ॥

सर्वदा सत्यव्रत रहना चाहिये, सब को सत्य का अनुगत करना चाहिये, वाक्य को सत्य का अनुगत करना चाहिये एवं आचरण को सत्य के अनुगत करना चाहिये । दीन पर सर्वदा दयावान् रहना चाहिये, जो व्यक्ति धर्म में दीन, उसे धर्मोपदेश प्रदान करना चाहिये ; जो व्यक्ति ज्ञान में दीन, उसे ज्ञान दान करना चाहिये ; जो व्यक्ति धन में दीन उसे धन दान करना चाहिये । काम और क्रोध को वशीभूत करना

प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेषधर्मः सनातनः ॥ ६ ॥

‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्’ ‘सत्यं अप्रियं’ ‘न ब्रूयात्’ ।
‘प्रियं च न’ ‘अनृतं’ निध्या ‘ब्रूयात्’ ‘एषः’ ‘सनातनः’
नित्यः ‘धर्मः’ ॥ ६ ॥

सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये;
किन्तु अप्रिय सत्य न कहना चाहिये, एवं प्रिय
निध्या भी न कहना चाहिये; यही सनातन धर्म
है ॥ ६ ॥

जितने सत्य का अपलाप न हो, अथवा लोगों की प्रीति उ-
त्पन्न हो, ऐसा वाक्य कहना चाहिये एवं यत्नपूर्वक ऐसाही वाक्य
बोलने की शिक्षा करनी चाहिये । जो सत्य, किन्तु कहने से
बिली के हृदय में आघात पहुंचे वह संयत करके रखना चा-
हिये, धर्म के अनुरोध से आवश्यक न होने पर कहना न चा-
हिये, यदि एकान्त आवश्यक हो, दया के साथ उसे उच्चा-
रण करना चाहिये, उसे लेकर कभी आनन्द आह्लाद करना न
पारिजे एवं सन दो भी आनन्दित न होने देना चाहिये ।
जिस अर्थ निध्या एकद्वारही परित्याग करना चाहिये । ऐसे
वाक्य रचन की नित्यवर्त्त जागना चाहिये ।

धर्मयुद्धे सृतोवापि तेन लोकत्रयं जितं ॥ ५ ॥

‘यः धैः’ ‘रणात्’ युद्धात् ‘न विभेति’ न भीतो भवति
‘संग्रामे अपि’ युद्धे च ‘अपराङ्मुखः’ न पलायनपरायणः ।
‘धर्मयुद्धे सृतः वा अपि’ ‘तेन लोकत्रयं जितं’ ॥ ५ ॥

युद्ध में जो डरते नहीं, संग्राम में जो पराङ्मुख नहीं
होते, धर्मयुद्ध में चाहे मर ही क्यों न जाय उन्हीं
ने तीन लोक जीते हैं ॥ ५ ॥

युद्ध दो प्रकार का है । जिस में स्वत्व नहीं, वह अन्याय
पूर्वक ग्रहण करने के लिये दुरात्मा युद्ध करते रहते है, इस से
न्यायस्वरूप ईश्वर के साथ विरोधाचरण होता है, यह धर्म
युद्ध नहीं । अन्यायाचरण निवारण करके न्याय का सिंहासन
प्रतिष्ठित करने के लिये जो युद्ध अनुष्ठित होता है, उसे प्रति-
कारयुद्ध और धर्मयुद्ध कहते हैं, इस में अन्याय का प्रतिकार
और न्याय की रक्षा की जाती है । किन्तु यह भी प्रेमरयरूप
ईश्वर के राज्य में स्नानान्य शोचनीय नहीं, जो सन्तुष्ट परस्पर
प्रेम के साथ आलिङ्गन करेंगे, जो सारे ही एक सद्गुणस्वरूप
पिता के समान स्नेह से प्रतिपादित होते हैं, वह अपने हाथ
परस्पर के रक्त से दूषित करेंगे—एक भ्राता और एक भ्राता
के शरीर में साक्षात्तिक आघात प्रदान करेगा, वह रोचने पर
ही हृदय शोकदुःख ने आच्छन्न होता है; अतएव शांति और
तमा द्वारा न्याय रक्षा होने पर कभी युद्ध में प्रवृत्त न होना
चाहिए एवं धर्म युद्ध का भाण कर के आत्मस्मरिता को तृप्त
करने न जाना चाहिये । किन्तु अकल्याण निवारण करने के
लिये धर्म युद्ध में प्रवृत्त होकर भीत और पराङ्मुख न होना
चाहिये ॥ ५ ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

चाहिये, जिसे साधु जानो, उसे वाक्य और कार्य में देखाना चाहिये ॥ ८ ॥

५७

नास्ति सत्यसमोधर्मी न सत्याद्विद्यते परं ।

न हि तीव्रतरं किञ्चिदनृतादिह विद्यते ॥ ९ ॥

‘सत्यसः’ सत्येन तुल्यः ‘धर्म्सः’ ‘नास्ति’ ‘न’ अपि ‘सत्यात्’ सत्यसपेक्ष्य ‘परं’ प्रकृतं ‘विद्यते’ । किञ्च ‘अनृतात्’ असत्यात् ‘तीव्रतरं’ लीक्षणतरं ‘किञ्चित्’ किञ्चिन्नात्र ‘न हि’ ‘एह विद्यते’ ॥ ९ ॥

सत्यके सत्तान और धर्म नहीं, एवं सत्यसे प्रकृत वस्तु भी और कोई नहीं, इस लोकमें मिथ्या से अधिक तीव्र पदार्थ भी कोई नहीं है ॥ ९ ॥

सत्य ही ईश्वर का भाव, उसी में ही धर्म प्रतिष्ठित है । अतएव ज्ञानद्वारा सत्य उपार्जन करना चाहिये, सत्य के प्रति प्रज्ञावान् होना चाहिये एवं आचरण में सत्यपरायण होना चाहिये । मिथ्या सर्वतोभाव परित्याग करना चाहिये—मिथ्या अवस्था उत्पन्न, पटोर और घृणाकर वस्तु और कुछ नहीं । मिथ्याद्वारा ज्ञान मोहाच्छन्न होता है एवं वाक्य और आचरण अप्रतिष्ठित होता है ॥ ९ ॥

जलद्वारा गात्रशुद्धि होती है, सत्यद्वारा मनशुद्धि होती है, विद्या और तपस्या द्वारा आत्मशुद्धि होती है, और ज्ञानद्वारा बुद्धिशुद्धि होती है ॥ ७ ॥

वाक्यमे सत्यवादी और व्यवहार में सत्यपरायण होना चाहिये, उसने अन्तरिन्द्रिय प्रसाद लाभ करके परिशुद्ध होना चाहिये । ब्रह्मविद्याद्वारा ज्ञान समुज्ज्वल करना चाहिये और ईश्वरके आदिष्ट धर्मानुष्ठानरूप तपश्चर्या में नियुक्त रहना चाहिये, उसने आत्माको मोह और पाप ताप से मुक्त रहकर परिशुद्ध होना चाहिये एवं ज्ञान के अनुशीलनपूर्वक बुद्धिको भ्रम प्रसाद से मुक्त करके परिशुद्ध रखना चाहिये । अपने को सर्व प्रकार शुद्धमत्त्व करके शुद्ध अपापविद्ध परमेश्वर के सन्निहित करते रहना चाहिये ॥ ७ ॥

५६

योऽल्पया सन्तसात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं चौरिणात्मापहारिणा ॥ ८ ॥

‘यः’ कश्चित् ‘अन्यथा’ अन्यप्रकारेण ‘सन्तः’ विद्यमानं ‘आत्मानं’ एवं ‘अन्यथा’ प्रकारभेदेन ‘प्रतिपद्यते’ प्रतिपादयति । ‘तेन’ ‘आत्मापहारिणा’ ‘चौरिणः’ ‘किं’ पापं न कृतं अपि तु सर्वमेव कृतमित्यर्थः ॥ ८ ॥

जो व्यक्ति एक प्रकार होकर अपने को अन्य प्रकार ज्ञाता है, उस आत्मापहारी चौर से कौन नाश नहीं होता है ॥ ८ ॥

सर्वदा अरुणत आचरण करना चाहिये । एक प्रकार होकर दूसरे से निन्दित अन्यप्रकार देखाना न चाहिये । जिने असाधु जानें, उन्निन्दित होकर उसे सर्वदाभाष से परित्याग करना

है । किन्तु असाधु मनुष्य ईश्वर का अभिप्राय लङ्घन करके
अन्यके प्रति अन्यायाचरण करते हैं । उसका निवारण न
करने से लोकस्थिति का अत्यन्त व्याघात होता है । इसी
लिये विचारपति न्याय अन्याय विचार करके न्याय की गय
दान करते हैं, इससे धर्म सुरक्षित होता है । साक्षी यथादृष्ट
यथाश्रुत विवादास्पद विषय विचारपति को अवगत करके
धर्मरक्षा की सहकारिता करते हैं । इसलिये धर्माधिकरण में
साक्ष्यदान धर्मार्थ का विरोधी न समझना चाहिये ॥ १ ॥

६०

यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्व्वमेवाङ्गता वद् ।

सत्येनपृथक्ते साक्षी धर्माः सत्येन वर्द्धते ॥ २ ॥

‘यथाश्रुतं यथादृष्टं’ दृष्टश्रुतानतिगमेण ‘उर्ध्वं’ ‘अङ्गता’ त-
त्पत् ‘एव’ ‘यद्’ दूहि । यस्मात् ‘सत्येन’ कथनेन ‘साक्षी’ ‘पृ-
थक्ते’ यथात् प्रमुच्यते ‘धर्माः’ य अत्र ‘सत्येन’ ‘वर्द्धते’ वृद्धि-
रेति ॥ २ ॥

यथादृष्टं यथाश्रुतं साराही यथार्थ कहना चाहिये ।
सत्य कारण से साक्षी शुद्ध होता और धर्म वर्द्धित
होता है ॥ १ ॥

कोई दानके द्वारा प्रिय होता है, कोई प्रिय वाक्य के द्वारा प्रिय होता है, किन्तु अप्रिय हित वचन का वक्ता और श्रोता भी दुर्लभ है ॥ १० ॥

हितकर वाक्य सर्वदा प्रीतिकर नहीं होता है एवं प्रिय वाक्य भी अनेक समय अहितकर हो पड़ता है; किन्तु जो श्रोता के असंतोष के भय से हितवाक्य नहीं कहते, वह यथार्थ हितैषी नहीं एवं जो अप्रिय होने से हितवाक्य नहीं सुनते, उन्हें दुःख सहना पड़ता है। अतएव सब के हितैषी होकर हितवाक्य कहना चाहिये एवं किसी के हितोपदेश प्रदान करने से अप्रिय होने पर भी शान्त होकर ग्रहण करना चाहिये ॥ १० ॥

सप्तमोऽध्यायः ।

५६

समक्षदर्शनात् साक्ष्यं अवगाद्यैव सिध्यति ।

तच्च सत्यं भुवन् साक्षी धर्माधिष्ठानं न हीयते ॥ १ ॥

‘समक्षदर्शनात्’ साक्षात् दर्शनात् ‘अवगाद्यैव’ ‘साक्ष्यं’ साक्षित्वं ‘सिध्यति’ । ‘तच्च’ साक्ष्ये ‘साक्षी’ ‘सत्यं’ यथावदनु-
गत्य ‘भुवन्’ ‘धर्माधिष्ठानं’ ‘न हीयते’ न विद्युज्यते ॥ १ ॥

साक्षात् दर्शन और अवगति से साक्षित्व होता है । साक्षी केवल सत्य वाक्यसे धर्मार्थ में परिष्कृत नहीं होता ॥ २ ॥

समक्षदर्शनात् साक्ष्यं सिध्यति और सत्यं यथावदनु-
गत्य ही ही सती वाक्यता सिध्यति और सत्य ही जय

हे भद्र ! तुम समझते हो कि हम अकेले हैं, ऐ-
सा न समझना, यह पुण्यपापदर्शी सर्वज्ञ पुरुष
तुम्हारे हृदयमें नित्य स्थिति करते हैं ॥ ४ ॥

हे साक्षी, तुम बाहर जैसे अकेले नहीं, भीतर भी दैसाही
अकेले नहीं हो, पुण्यपापदर्शी सर्वज्ञ पुरुष तुम्हारे हृदय में
निरन्तर अवस्थान करते हैं, वह पुण्यके पुरस्कारक और
पापके दण्डदाता हैं । हे भद्र ! यह समझकर सादयदान करो
मिथ्या सादय देकर अपनी सस्तक पर परमेश्वर का वज्र
आकर्षण न करना ॥ ४ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

६३

यत् कल्याणमभिध्यायेत् तदात्मानं नियोजयेत् ।
न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत् ॥ १ ॥

‘यत्’ यत् ‘कल्याण’ नङ्गलं ‘अभिध्यायेत्’ अनुभवेत् ‘तत्र
आत्मानं नियोजयेत्’ । ‘न’ ‘पापे’ पापिनि जने ‘प्रतिपापः’
पापप्रतीकारवान् ‘स्यात्’ । किन्तु ‘सदा’ ‘साधुः एव’ ‘भवे-
त्’ ॥ १ ॥

६१

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिगच्छते ।

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं बिदुः ॥ ३ ॥

‘यस्य’ ‘हि’ ‘वदतः’ कथयतः साक्षिणः ‘विद्वान्’ चेतनवान्
‘क्षेत्रज्ञः’ जीवात्मा किमयं सत्यं वदत्युत्तानृतमिति ‘न अभिश-
ङ्कते’ नाशङ्कते किन्तु सत्यसेवायं वदतीति निर्विशङ्कः सम्पद्यते ।
‘तस्मात्’ पुरुषात् ‘अन्यं’ ‘लोके’ ‘श्रेयांसं’ प्रशस्ततरं ‘पुरुषं’
‘देवाः’ ‘न’ ‘बिदुः’ न जानन्ति ॥ ३ ॥

जिस साक्षी का सचेतन आत्मा ऐसी शङ्काही
नहीं करता कि मैंने झूठ बोला है, देवतागण इस
तोका में उनसे अधिक और किसी को श्रेष्ठ नहीं
जानते हैं ॥ ३ ॥

मनके अगोचर पाप नहीं ; दृष्टलिये जो साक्षी साक्ष्य देते-
मनय मनही मन यह विश्वास कर सकते हैं कि इनने जो
कुछ कहा है, वह मिथ्या नहीं ; वही मत्त्ववादी साक्षी, सर्व-
दर्शी ईश्वर उनमें प्रसन्न होते हैं ॥ ३ ॥

६२

एकोऽहमपीत्यात्मानं यत्त्वं कृत्याणं नश्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते ह्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ४ ॥

‘एक’ है ‘कल्याण’ है भद्र ‘एकः’ एवं ‘अहं अग्नि’ जीवा-
त्मा ‘एनि’ ‘यत्त्वं’ ‘आत्मानं’ ‘मन्त्रे’ जानीये नैवं स-
न्या । यस्मात् ‘एद’ ‘पुण्यपापेक्षिता’ पुण्यानां पापानाम्
‘मुनिः’ सर्वज्ञः परमात्मा ‘ते’ तत्र चदि हृदये ‘नित्य-
स्थितः’ ॥ ४ ॥

बहार करना चाहिये, किन्ती के असद्भाव प्रदर्शन करने पर भी उसके प्रति सद्भावप्रदर्शन करना चाहिये । जो अहिता-
हरण करेगा, उसके लिये भी हितचिन्ता और हितानुष्ठान
करना चाहिये । असत्यको सत्य से पराजय करना चाहिये ;
प्रातपण से सत्यको अवलम्बन करके रहना चाहिये; सत्यही
जय है ॥ २ ॥

६५

कुशलः सुखदुःखेषु साधूंश्चाप्युपसेवते ।

सत्यसाधुसमारम्भात् बुद्धिर्धर्मेषु राजते ॥ ३ ॥

‘सुखदुःखेषु’ सुखेषु च दुःखेषु च ‘कुशलः’ कुशलस्वभावः
‘साधून्’ अपि उपसेवते । ‘सत्यसाधुसमारम्भात्’ सत्यसा-
धुलक्षणदर्शनः समारम्भात् तस्य ‘बुद्धिः धर्मेषु’ ‘राजते’ दित-
सति ॥ ५ ॥

सुख दुःखमें जो प्रविचलित रहते हैं, और साधु
सेवा करते हैं, सत्य और साधुवार्म की अनुष्ठान से
उनकी बुद्धि धर्मपथसे दीप्ति पाती है ॥ ३ ॥

मङ्गल नहीं; सारे मनुष्यों के लिये जो मङ्गल और अनन्तकाल के लिये जो मङ्गल है, उसमें ही अपने को नियोजित करना चाहिये । पापकारी के प्रति पापाचार न करना चाहिये, कोई अन्याय करे तो अन्याय करके उसका प्रतिकार न करना चाहिये । सर्वदा साधु रहना चाहिये, साधु उपाय अवलम्बन करके आसाधुता का प्रतिविधान करना चाहिये । केवल अपने क्रोध की शान्ति करना असाधुओंका कार्य है, किन्तु असाधुको साधुता द्वारा शिक्षा दान करके जगत् में शान्ति विस्तार करना साधुओंका लक्ष्य है ॥ १ ॥

६४

अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् ।
जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतं ॥ २ ॥

‘अक्रोधेन’ क्रोधसंवरणेन ‘जयेत् क्रोधं’ ‘असाधुं’ भाव्यं व्यवहारं वा ‘साधुना’ भावेन व्यवहारेण वा ‘जयेत्’ । ‘जयेत् कदर्यं’ क्षुद्रं अपकारिणमिति यावत् ‘दानेन’ दानादिनोपकारेणेति यावत् ‘जयेत्’ ‘सत्येन च’ ‘अनृतं’ मिथ्या ॥ २ ॥

जसा से क्रोधको जयकरना चाहिये, साधुता से असाधुता को जय करना चाहिये, उपकार से अपकारी को जय करना चाहिये, और सत्यसे मिथ्या को जय करना चाहिये ॥ २ ॥

आप अक्रोध होकर क्षुद्रको जय करना चाहिये, क्रोधके वर्गीभूत न होना चाहिये, किन्तु विविध उपाय से क्रोधान्ध व्यक्ति को प्रकृतिस्य करना चाहिये, और जिन सारे कारणों से अनर्पक दूसरेका क्रोध उत्पन्न करना होता है, वह दूरी-कृत करना चाहिये । असाधुको साधुता से जय करना चाहिये, किसी ने असह्यव्यवहार करने पर भी उसके साथ सह्य-

होती है, और प्रतिदिन साधुसंसर्ग में निश्चित धर्म की उत्पत्ति होती है ॥ ४ ॥

साधुसंघ से धर्म लाभ होता है, असाधुसंग केवल मोह उत्पन्न करता है: साधुसंग उन्नतिको हेतु, असाधुसंग अधः पात का कारण है: साधुसंग में जीवनलाभ होता, असाधुसंग मृत्यु के मुख में डालता है: साधुसंग में ईश्वर के साथ श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, असाधु संसर्ग में संशय और अविश्वास उत्पन्न होकर मनुष्यको ईश्वर से दूर फेंकता है। असाधुगणों का आलाप और आचरण साधुओं का धर्मव्यथन शिथिल कर देता है। असाधुसंग से पाप के प्रति घृणा और धर्म के प्रति श्रद्धा मन्द हो जाती है। इसलिये धर्माधीन व्यक्ति को असाधुसंग परिहार करके रात दिन साधुसंग करना चाहिये। जिसके साथ से रहने से नीच कानना और नीचभाव उत्पन्न होते हैं, उससे अपने को बचाना चाहिये। किन्तु कभी किसी मनुष्य को पूरा न करनी चाहिये। साधुतारूप निर्मल नदी के प्रसरदरवरूप उसी मंगलमय परमेश्वर के संग रहकर उन्मा शुभ अभिप्राय सिद्ध करने के लिये सर्वत्र सञ्चरण करना चाहिये ॥ ४ ॥

मोह उत्पन्न हो जीवन को मलिन कर सकता है; ऐसी अवस्था में साधुगणों का संसर्ग फिर प्रकृतिस्थ कर देता है। साधुसङ्ग के प्रभाव से सुसूक्ष्म आत्मा जीवन प्राप्त होता है, हठाभ रूनुष्य आशा लाभ करता है, निरुत्साह चित्त उत्तारित होता है। जैसे सूर्य का आलोक रूपहीन सारी वस्तु को रूपवान् करता है, वैसाही साधुगणों की साधुता असाधु जीवन को भी पवित्र और पुण्यशील करती है। साधुसङ्ग का यही महत गुण है कि उससे असाधुभाव का दहन और साधुभावका उद्दीपन होता है। इसलिये धर्मार्थी लोग साधुसङ्ग के सेवन में अवहेला न करेंगे।

जिन के अनुष्ठान से ज्ञान और हृदय परितृप्त होता है, उसीको सत्कर्म और साधुकर्म जानना चाहिये; ऐसे कर्म के अनुष्ठान में ही धर्म बुद्धि दीप्ति लाभ करती है। जो सारे ज्ञान विरुद्ध और हृदय विरुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उन का धर्म ज्ञान धीरे २ असाढ़ हो जाता है; अन्त में फिर वह धर्मधर्म विवेचना नहीं कर सकते हैं, इस लिये धर्मपथ से परिभ्रष्ट होकर अधोगति प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

६६

मोहजालस्य योनिर्हिं मूढैरेव समागमः ।

अहन्त्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ ४ ॥

‘मोहजालस्य’ अविवेकसमूहस्य ‘योनिः’ ‘कारण’ ‘हि’ प्रसिद्धौ ‘मूढैः’ एव सह ‘समागमः’ मयोगः । ‘अहनि अहनि’ प्रतिदिनं ‘साधुसमागमः’ ‘धर्मस्य योनिः’ । तस्मादुज्जितत्वाऽ-साधुसङ्गतिं धर्मेष्पुभिर्नित्यं सद्विरेव समागमः कर्तव्य इति वाक्यार्थः ॥ ४ ॥

मूढ़ लोगों के सहवास में सारे मोहों की उत्पत्ति

६६

अविसंवादकोदक्षः कृतज्ञोऽसतिमानृजुः ।

कीर्तिञ्च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ ७ ॥

यस्तु 'अविसंवादकः' अविवादी 'दक्षः' कुशलः 'कृतज्ञः' 'कृतोपकारस्वरणधर्मवान्' 'सतिमान्' ज्ञानवान् 'ऋजुः' शाठ्यरहितः । सः 'लोके' 'कीर्तिं च लभते' 'न च' 'अनर्थेन' 'अकार्त्त्येण' 'युज्यते' ॥ ७ ॥

जो अविवादी, कर्मजस, कृतज्ञ, बुद्धिमान् और ऋजु. वह भूमण्डल में कीर्तिलाभ करते हैं, और किसी अनर्थ साधन से युक्त नहीं होते ॥ ७ ॥

किसी के साथ विवाद न करना: ईश्वर के महलभाव को आदर्श बनाने को प्रोत्साहित करना और क्षमा और प्रीति के साथ सब के प्रति सद्व्यवहार करके सारे कर्त्तव्य सम्पादन करना, मैत्री ही जानो दूसरों के साथ व्यवहार करने में निया-मन हो । जब जिन कार्य में मदद हो तैयारी के साथ उसे

कारता है, वह दीर्घ सूत्री होकर पुरुषार्थ से भ्रष्ट होता है और पश्चात् सन्ताप में पड़ता है ॥ ५ ॥

जिस के निकटही हो, कल्याणकर वाक्य श्रवण करते ही ग्रहण करना चाहिये, अभिमान वश उसे अग्राह्य करना उचित नहीं । जोकुछ कर्त्तव्य है, सत्वर ही उसे सम्पादन करो, दीर्घसूत्र होकर काल विलम्ब न करना । हितवाक्य से अवहेला और कर्त्तव्य कर्म में दीर्घसूत्रता केवल अनुताप का कारण है ॥ ५ ॥

६८

सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्त्तते मते ।

शोचन्ते व्यसने तस्य सुहृदो न चिरादिव ॥ ६ ॥

‘यः’ ‘सतां’ ‘मतं’ अभिप्रेतं ‘अतिक्रम्य’ ‘असतां’ ‘मते’ ‘वर्त्तते’ । ‘तस्य’ ‘व्यसने’ विपदि ‘सुहृदः’ तन्मित्राणि ‘न चिरादिव’ अचिरेणैव कालेन ‘शोचन्ते’ ॥ ६ ॥

जो कोई साधुओं का अभिप्राय अतिक्रम करके असाधुओं का मत अवलम्बन करता है, उसके मित्र उसे अचिरात् विपद्ग्रस्त देखकर शोक करते हैं ॥ ६ ॥

साधुओं का वाक्य ग्रहण और असाधुओं का वाक्य परित्याग करो । तिनके वाक्य और कार्य में अकपट धर्मनिष्ठा प्रकाश पानी है, वही साधु । साधुगणों के उपदेश में अवहेला करके विपद् ग्रस्त हो सुहृदों को शोकाकुल न करना । जो केवल तुम्हारा दुःख देखकर दुःखी नहीं होते, किन्तु तुम्हें सुखी देख कर सुखी होते हैं, वही तुम्हारे मित्र, उनके शोक को तुम्हें न स्मरना ॥ ६ ॥

अहिंसक होते हैं, वह परम आरोग्य सभोग करते हैं ॥ १ ॥

सब के प्रतिपालक परमेश्वर खाने पीने आदि की जो सब भोग्य वस्तु प्रदान करते हैं, पिता माता आता भगिनी पुत्र कनक वन्धु बान्धव और दास दासी आदिक किसी को वञ्चित न करके, वह यथायोग्यरूप सब के साथ बांट कर भोग करना चाहिये; अशन वसन प्रभृति किसी विषय में आत्मन्धरि न होना चाहिये । सब केवल अपने ही भोग के लिये प्राप्त हुई है, ऐसी विवेचना न करनी चाहिये; किन्तु अवश्यपोष्य और आश्रितगणों के सारे अभाव न्यायानुसार परिपूर्ण करके दुःखभारसे आक्रान्त दीन दुःखियोंको दानकरना चाहिये । अपने को भी भोग सुख से वञ्चित न रखना चाहिये; कृपणता और विलासिता परित्याग करके धर्मसाधन के उद्देश्यसे अपने शरीर और मन को धर्मानुसोदित भोग और सुख द्वारा पोषण करते रहना चाहिये । किसी की भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ १ ॥

कृतघ्नं कुत्सयन्नाह 'कृतघ्नस्य' 'कुतः' कुत्र 'यशः' तथा
'कुतः' स्थानं 'कुतः' सुख' । 'कृतघ्नः' 'अद्भुतः' शब्दानर्हः 'हि'
प्रसिद्धौ 'कृतघ्ने' नास्ति 'निष्कृतिः' ॥ ८ ॥

कृतघ्नका यशही कहां, स्थानही कहां और सुख
ही कहां है । कृतघ्न व्यक्ति शब्दाका पात्र नहीं, कृतघ्न
की निष्कृति नहीं है ॥ ८ ॥

कृतज्ञता का विपरीत भाव कृतघ्नता है । जो अन्यकृत उप-
कार ग्रहण करके भी उसके लिये अपने हृदय में कृतज्ञता अनु-
भव नहीं करता; उपकृत होकर भी उस उपकार का मन के साथ
नान्य नहीं करता, अन्यकृत महत् उपकार भी लघु समझता है,
अथवा उपकारी के सारे उपकार भूल कर उसके अपकार
की कामना करता है, साधु लोग उसे नरायण और पापर
गिनते हैं ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

७१

संविभक्ता च दाता च भोगवान् सुखवान्नरः ।

भवत्यहिंसकाश्चैव परमारीम्यमश्नुते ॥ १ ॥

सर्वाणि संविभज्य भक्ष्यपेयाणि द्रव्याणि यो भुंक्ते सः
'नन्विभक्ता' 'च' 'दाता च' देवानां वन्मृणां 'भोगवान्'
भोगी तथा 'सुखवान् नरः' 'अहिंसकः च मृग' यः 'भक्षति'
न' परं 'अरीम्य' जनामनं 'अश्नुते' भुंक्ते ॥ १ ॥

जो स्वयं दीने की वस्तु दूसरे के साथ बांट कर
स्वयं है, और दानशील, भोगवान्, सुखवान् और

‘ज्ञानरक्षण’ ‘कर्त्तव्य’ ज्ञानवता । ‘अन्यायेन तु यः’ ‘जीवेत्’
वर्त्तेत सः सर्वधर्मवहिष्कृतः’ सर्वस्वादुर्म्मानिराकृतः ॥ ५ ॥

कर्त्तव्यज्ञान की न्यायोपार्जित धन द्वारा रक्षा
करनी चाहिये । अन्याय आचरण करके जो जीविका
लाभ करता है, वह सर्वधर्म से वहिष्कृत होता है ॥ ५ ॥

अपनी जीविका और अवश्योपेय परिवारगणों के प्रति-
पालन के लिये भी अन्यायपूर्वक धनोपार्जन करना चाहिये ।
न्यायान्याय विवेचना के लिये ईश्वर ने जो धर्मज्ञान प्रदान
किया है, उसका आदेश प्रतिपालन करना इस क्षणभङ्गुर जी-
वन की रक्षा करने के अपेक्षा भी गरीयान् है । यदि अन्याय
पथ में रहकर जीवन धारण करना हो, तो वह जीवन वास्त-
विक मृत्यु, और यदि न्यायरक्षा के अनुरोध से यथार्थ ही
मृत्यु उपस्थित हो, तो वह मृत्यु ही हमारा जीवन है ॥ ५ ॥

७६

शक्त्यान्नदानं सततं तितिज्ञा धर्म्मनित्यता ।

यथाहं प्रतिपूजा च सर्वभूतेषु वै सदा ॥ ६ ॥

‘शक्त्या’ आत्मनोपधाशक्त्या ‘अन्नदानं सततं’ ‘ति-
तिज्ञा’ द्वन्द्वसहनं ‘धर्म्मनित्यता’ धर्म्म नित्यानुष्ठानभावः ।
‘यथाहं’ यथायोग्य ‘वै’ एव ‘सर्वभूतेषु’, ‘सदा’ ‘प्रतिपूजा च’
एतत् सर्वं कार्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥

यथाशक्ति नित्य अन्नदान करना चाहिये, तितिज्ञा
करनी चाहिये और नित्य धर्म्मानुष्ठान करना चाहिये,
और सर्वदा सब के प्रति यथोचित समादर करना
चाहिये ॥ ६ ॥

आश्रय 'दानानि एतानि' 'हि अन्यानि च विशेषतः'
'श्रेयस्कार्त्तमेन श्रेयोऽभिकाङ्क्षिणा 'धीमता' 'दीनान्धकृपणा-
दिभ्यः' 'देयानि' ॥ ९ ॥

श्रेयोभिलाषी धीनान् दीनं च त्वं प्रभृति कृपापात्रौ
को औपध, पय्य, अहार रुक्षणीय स्नेह द्रव्य, और
स्थान, यह सब दान और चतुर् चतुर् दान भी
देवे ॥ ९ ॥

असत्पात्र को दान न करना चाहिये । जो दान लेकर अस-
त्कर्म से व्यय करते हैं, उनको दान न करना चाहिये । जो
परिश्रम से असमर्थ, दान ग्रहण व्यतीत जिनका और कोई उ-
पाय नहीं, जो अपनी शक्तिद्वारा विपद् से उद्धार नहीं पासक्ते;
उनको यथा योग्य दान करके दान की सार्थकता करनी चा-
हिये ॥ ९ ॥

उसयोचित दान से ही गृहीता यथार्थ उपकृत होता है और दाता द्विगुण फल लाभ करता है । इसलिये जिसका जैसा अभाव हो, उसको वैसाही दान करना चाहिये । ईश्वर हम को इसी प्रकार दान करते हैं ॥ ७ ॥

७८

अन्नदः सुखमाप्नोति सुतृप्तः सर्व्ववस्तुषु ।

भूमिदानात् परं नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकं ॥ ८ ॥

‘सर्व्ववस्तुषु’ मध्ये ‘अन्नदः’ अन्नस्य दाता ‘सुतृप्तः’ सन् ‘सुख’ ‘आप्नोति’ प्राप्नोति । ‘भूमिदानात् परं न अस्ति’ ‘विद्यादानं’ तु ‘ततः अधिक’ ॥ ८ ॥

जो अन्न दान करते हैं, वह दूसरी सारी वस्तुओं के दाता की अपेक्षा सुतृप्त होकर सुख लाभ करते हैं । भूमिदान के परे और कोई दान नहीं, विद्यादान उससे भी उत्कृष्ट है ॥ ८ ॥

केवल अर्थ ही दान की वस्तु है ऐसा न समझना चाहिये । अन्न दान दाता को तत्क्षणात् सुतृप्त करता है; क्योंकि चिरकाल वह दान अन्नय होकर रहता है, विद्यादान सर्व्वोपेक्षा श्रेष्ठ, इससे गृहीताका ऐहिक और पारलौकिक सङ्गल होता है ॥ ८ ॥

७९

औषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्गं प्रतिश्रयं ।

दानाव्येतानि दयानि क्षान्त्यानि च विशेषतः ।

दानाभ्यङ्गपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥ ९ ॥

‘औषध पथ्यं आहारं’ ‘स्नेहाभ्यङ्गं’ ‘सैलाभ्यङ्गं’ ‘प्रतिश्रयं’

शान्ति की आशा बढ़ करके न रखना चाहिये । पृथिवी हमारी
 जिज्ञास्य, नित्य सुख भोग करने का आयतन नहीं है ।
 एकमात्र परमेश्वर नित्य सुख और नित्य शान्ति के आलय;
 यह हमारे परम लोक, यही हमारी परमगति है । वह हमारे
 निकट रहकर हमारी सब अवस्था देखते हैं, हमारा संगल
 हो, यही उनकी एकमात्र इच्छा है; किस उपाय से हमारी
 मद्वृत्ति होगी, वह उसे जानते हैं; हमारे संगल के लिये वह
 जो विधान करेंगे, उसे अन्यथा करनेवाला कोई नहीं; पुत्र-
 गण को दुःसभार से आक्रान्त देखकर पिता क्या उदासीन
 है ? यह वर्तमान अवस्था क्या उनके अज्ञातमार्ग हमारे ऊपर
 पड़ती है ? उनकी अपरिवर्तनीय संगलगानना क्या स्तब्ध
 हो रही है ? यह कभी नहीं । केवल मोहाक्रान्त होकर ही
 इस लोक दुःख में अभिभूत होते हैं । इसलिये वर्तमान अ-
 वस्था में ही समुदाय दृष्टि बढ़कर न रखना, उस परमगति की
 पर्यालोचना करके शान्तिक दुःख विनाश करना चा-
 हिये ॥ १ ॥

धर्म नहीं, उसका आपाततमधुसमान सुखाद होता है सही, किन्तु अन्त में उसका गरल समान आखाद होता है ॥ १० ॥

बृद्ध पिता माता स्त्री पुत्र आदिक सब अवश्यपौष्य लोगो के अभाव और दुःख पहिले दूर करना चाहिये । जो कोई उन को कष्ट देकर या उनको कष्ट से मुक्त न करके दूसरो को देने में प्रवृत्त होता है, वह यथार्थ धर्मात्तुष्टान नहीं करता ॥ १० ॥

दशमोऽध्यायः ।

८१

प्रज्ञया ज्ञानसं दुःखं हन्त्यान् शारीरसौम्यैः ।

न शोचन्ति हतप्रज्ञाः पश्यन्तः परमाङ्गतिं ॥ १ ॥

‘प्रज्ञया’ बुद्ध्या ‘ज्ञानसं’ मनोभञ्जं ‘दुःखं हन्त्यान्’ तथा ‘शारीरं सौम्यैः’ । ‘कृतप्रज्ञाः’ कृतबुद्धयः ‘परमाङ्गतिं’ ‘पश्यन्तः’ पश्यन्तः दन्तः ‘न शोचन्ति’ ॥ १ ॥

ज्ञान द्वारा वाचसिका दुःख नीच शौम्य दाना नष्ट किए जाते हैं । हतप्रज्ञा चाहिये । हतबुद्धि व्यक्ति ज्ञान को प्रतीतिपश्यते नहीं पाते हैं ॥ १ ॥

जो शरीरिक तम प्रज्ञा शौम्य दाना उनका निवारण करता है, वे शरीर शौम्यिक दुःख उपस्थित न होने देकर पश्यन्ति पश्यन्ति पश्यन्ति प्रवृत्तिमान दाना चाहिये । सर्वथा विदित की गन्तव्यता से वाचसिकार में प्रवृत्त न होना चाहिये । ज्ञान प्रवृत्तिमान दाना में युक्त पश्य

सब जीवों के हितैषी वही साधु, और जी निर्दय वही
असाधु कहिये हैं ॥ ३ ॥

क्रोध के तुल्य अनिष्टकारी शत्रु और कोई नहीं; और लोभ
के तुल्य यन्त्रणादायक व्याधि भी और कोई नहीं । क्रोध
और लोभ सेही निष्ठुरता उत्पन्न होती है; निष्ठुरता म-
नुष्य को साधुता से परिभ्रष्ट करती है । क्रोध केवल दूसरे
को यन्त्रणा देने में उत्साहित करता है : लोभ आत्मभरिता
के निकट सारे साधुगणों को बलिदान कराता है । नरहत्या
और चौर्य आदिक पापकर्म सब क्रोध और लोभ से अनुष्ठित
होते हैं । इसलिये क्रोध और लोभ परित्याग करना चाहिये,
और सबके ऊपर दयावान् रहना चाहिये ॥ ३ ॥

८४

दान्तः शसपरः शश्वत् परिलेश न विन्दति ।

न च तप्यति दान्तात्मा दृष्ट्वा परगतां श्रियं ॥४॥

बोधि 'दान्तः' नियतेन्द्रियः 'शसपरः' संयतान्तःकरणः सः
'शश्वत्' बारबार 'परिलेश' 'न विन्दति' न लभते । 'न च
दान्तात्मा' दशीकृतात्मा 'परगता' 'श्रिय' उभ्यति 'दृष्ट्वा'
'तप्यति' परितप्तोभवति ॥ ४ ॥

जिनमें इन्द्रिय और मन संयत किया है, वह
बार बार लेश प्राप्त नहीं होते । शान्तचित्त व्यक्ति
परस्त्री देखकर कभी कातर नहीं होता है ॥ ४ ॥

रात दिन अपने ही गिला देने चाहिये अपने को शासन
करना चाहिये और अपने ही धर्म पराप्त करना चाहिये ।
ही अपने इन्द्रियों और मन पर ही वर्गीभूत कर सके
। हरे ही शोक करने का कोई कारण नहीं रहता है ।

अहङ्कार परित्याग करना चाहिये; ईश्वर का अनुग्रह ही मनुष्य का सर्वस्व, तद्व्यतीत मनुष्य का और कुछ भी नहीं। क्या धन सान सौन्दर्य, क्या ज्ञान और धर्म, किसी पर भी लोगो के निकट गर्व प्रकाश न करना चाहिये, मन को भी गर्वित न होने देना चाहिये। गर्व का उपक्रम देखतेही अपना पतन सन्निकट जान ईश्वर के शरणापन्न होना चाहिये। मंगलमय ईश्वर गर्वित पुत्र को विनीत करने के लिये अहङ्कार चूर्ण कर देते हैं और मनुष्य भी उसके प्रति घृणा करता रहता है।

क्रोध मे अधीर हो दूसरे के प्रति हिंसा करने पर, पीछे अनुशोचना में दग्ध होना पड़ता है, इसलिये क्रोध परित्याग कर शोचनाशून्य होना चाहिये।

वासना जितनीही बढ़ती है, उतनाही हमारा अभाव जान पड़ता है। जो अर्थोपार्जन का उद्देश्य भूलकर केवल धन सेही परितृप्त करने के लिये धनोपार्जन मे प्रवृत्त होते हैं, वह चिरकालही दुःखी, चिरकालही दरिद्र रहते हैं। इस लिये जो वासना को दमन कर सक्ते हैं, वही ऐश्वर्यवान् और जो लाभ को परित्याग कर सक्ते हैं, वही यथार्थ सुखी होते हैं ॥ २ ॥

८३

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभोव्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुर्निर्दयः स्मृतः ॥ ३ ॥

‘क्रोधः’ अनिदृच्छेण जीयतेऽभाविति ‘सुदुर्जयः’ ‘शत्रुः’ ।
‘लोभः’ ‘अनन्तकः’ ‘व्याधिः’ । ‘सर्वभूतहितः साधुः असाधुः
निर्दयः स्मृतः’ ॥ ३ ॥

क्रोध अति दुर्जन शत्रु, लोभ अनन्त व्याधि । जो

‘मित्रधुक्’ मित्रं दुह्यतीति ‘दुष्टभात्रः च’ ‘नास्तिकः’ नास्ति
जगतोमूलमात्मा नास्ति परलोकइत्येवम्वादी ‘अथ’ ‘अनृजुः’
असरलः ‘शठः’ ‘गुरुदन्तं च यः हृष्टि’ ‘तं’ पण्डिताः ‘पुरु-
षार्धम’ ‘आहुः’ कथयन्ति ॥ ६ ॥

मित्र द्रोही, दुष्टस्वभाव, नास्तिक, कुटिल, शठ
और गुणवालों का जो विद्वेषी है; उसे ज्ञानी लोगोंने
नराधम कहा है ॥ ६ ॥

मित्रका विश्वासघाती होकर, उनके मुक्त हृदय में प्रवेश
करके अपनी दुरभिसन्धि साधन करना साक्षात् सम्बन्ध या
परस्पर से उसकी अलिप्त चेष्टा करनी मित्रद्रोह में परिगणित
होती है; मित्रद्रोहरूप महापातक से सर्वदा दूर रहना
चाहिये ।

यन्त से यदि असत् अभिसन्धि रहे, तो वही दुष्टभाव है ।
दुष्टभाव और असत् इच्छा से कभी सत्कर्म अनुष्ठित नहीं
होता है ।

जो अपने को दान नही कर सक्ते हैं, उन्हें चारोंओरही यन्त्रणा है । वह केवल अपनीही विपद् मे यन्त्रणा पाते है ऐसा नही, दूसरों का सौभाग्य भी उनके हृदय को व्यथित कर डालता है ॥ ४ ॥

८५

यईर्जुः परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये ।

सुखसौभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ५ ॥

‘यः’ ‘ईर्जुः’ नत्सरी ‘परवित्तेषु’ परधनेषु ‘रूपे वीर्ये’ कुलान्वये कुलमन्तरी ‘सुखसौभाग्यसत्कारे’ सुखे सौभाग्ये सत्कारे च ‘तस्यव्याधिः’ ‘अनन्तकः’ अनन्तः ॥ ५ ॥

दूसरों के धन, रूप, वीर्य, कुल, सन्तान, सुख, सौभाग्य, सत्क्रिया पर जो कोई ईर्ष्या करता है, उस की व्याधिका फिर अन्त नही ॥ ५ ॥

परन्नीकातरता के तुल्य कुत्सित व्याधि और दुःख भी नहीं । दूसरे के मंगल के प्रांत जिसका विद्वेष होता है, उसके मन मे फिर आराम नहीं रहता—उमे फिर शान्ति रहती नहीं । इस संसार मे जो जितना उन्नत होकर शुभ फल भोग करता रहता है, वह अज्ञातमार ईर्ष्याकारी के मन में उतना ही आघात देता रहता है । इनलिये विशुद्ध प्रेम द्वारा महासु-भाद्रता की वृद्धि करके ईर्ष्या को जय करना चाहिये । सब के महल में अपना मंगल सन्निविष्ट जानकर दुद्रता परित्याग करनी चाहिये ॥ ५ ॥

८६

मित्रघ्नश्च दुष्टभावश्च नामिजिह्वाऽग्रानृचुः प्रठः ।

गुणवन्तश्च योद्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमं ॥ ६ ॥

एकादशोऽध्यायः ।

८८

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणं ॥ १ ॥

‘धृतिः’ धैर्यं । परेणापकारे कृतेऽपि तस्य प्रत्यपकारानाचरणं ‘क्षमा’ । विकारहेतुविषयसन्निधानेऽप्यविक्रयत्यं मनसः ‘दमः’ । अन्यायेन परधनादेरग्रहणं ‘अस्तेयं’ । ‘शौचं’ द्विविधं सृज्जलाभ्यां देहशोधनं ज्ञानतपोभ्या अन्तःशोधनञ्च । ‘इन्द्रियनिग्रहः’ इन्द्रियसंयमः । शास्त्रादितत्त्वज्ञानं ‘धीः’ । परमात्मज्ञानं ‘विद्या’ । यथार्थाभिधानं ‘सत्यं’ । क्रोधहेतौ सत्यपि क्रोधानुत्पत्तिः ‘अक्रोधः’ । एतत् ‘दशकं’ दशविधं ‘धर्मलक्षणं’ ॥ १ ॥

धैर्यं, क्षमा, मनःसंयम, अचौर्य, देह और अन्तराङ्गि, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रज्ञान, ब्रह्मविद्या, सत्यवचन और अक्रोध : धर्म के यह दश लक्षण हैं ॥ १ ॥

जो कोई आगे प्रिय व्यवहार करता है, किन्तु पीछे अनिष्टाचरण में प्रवृत्त रहता है, उसको शठ कहते हैं । शठता सम्पूर्णरूप परित्याग करके सर्वदा सब का हितानुष्ठान और शुभानुष्ठान करना चाहिये ।

ईश्वर के परिपूर्ण मंगलभाव से सारे सद्गुण उत्पन्न हुये हैं; सद्गुणों के प्रति विद्वेष करने से ईश्वर के प्रति विद्वेष करना होता है । जो सद्गुणसम्पन्न हो कर जगत् का उपकार करते हैं; उनके प्रति समादर करना चाहिये और मनुष्य के निर्गुण होने पर भी उसके प्रति विद्वेष न करना चाहिये ॥ ६ ॥

८७

अनर्थमर्थतः पश्यन्नर्थञ्चैवाप्यनर्थतः ।

इन्द्रियैरजितैर्वालः सुदुःखं मन्यते सुखं ॥ ७ ॥

‘अनर्थम्’ अकार्यं ‘अर्थतः पश्यन्’ ‘अर्थं च एव अपि अनर्थतः’ । ‘इन्द्रियैः अजितैः’ ‘वालः’ अल्पप्रज्ञः ‘सुदुःखं मन्यते सुखं’ ॥ ७ ॥

जो कोई इन्द्रियसंयमशून्य बालक के न्याय अकार्य को कार्य और कार्य को अकार्यरूप जानता है, वह अत्यन्त दुःख को सुख समझता है ॥ ७ ॥

जैसे बालक तीक्ष्णविष काल सर्प को भी पकड़ने में उत्थित होते हैं, वैसेही अजितेन्द्रिय अल्पप्रज्ञ लोग विषद् को सम्पद् समझते हैं । वह परिणाम नहीं देखते; जो आपाततः उनकी नारी प्रवृत्तियों का तृप्तिकर होता है, उसी में मर्यान्तकरण में आसक्त होते हैं । इसलिये सर्वदा जितेन्द्रिय और कृतप्रज्ञ हो कर परिणाम देखना चाहिये । हमारे जीवन का शेष नहीं, अनन्त काष्ठ हमारा ईश्वर के माथ योग है । इस चिरस्थायी जीवन पर सर्वदा दृष्टि रख चलना चाहिये ।

जी असूयाशून्य और कृतज्ञ होते हैं एवं शुभकर्म का अनुष्ठान करते हैं, वह सुख, धर्म, अर्थ और स्वर्ग लाभ करते हैं ॥ ३ ॥

किसी के गुणपर दोषारोप न करना और उपकारी के प्रहृदय के सहित कृतज्ञ होना । शुभ कर्म के अनुष्ठान में तत्पर रहना । इसके व्यतिरेक धर्मभाव वृद्धि नहीं पाता, और ईश्वर को लाभ किया नहीं जाता है । मन का विषय सुख संसार की उन्नति, आत्माके धर्म और अनन्तकाल की सद्गति यही चार मनुष्य के प्रार्थनीय पुरुषार्थ हैं ॥ ३ ॥

८१

सर्वादृण्डजितोलीकोदुर्लभो हि शुचिर्नरः ।

दृण्डस्य हि भयात् सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ॥ ४ ॥

‘सर्वः’ ‘लोकः’ ‘दृण्डजितः’ दृण्डेन नियमितः सन् सद्वर्त्मनो यत्तंते ‘शुचिः’ स्वभावविशुद्धः ‘हि’ ‘नरः’ ‘दुर्लभः’ । ‘हि’ शब्दधारणे ‘दृण्डस्य’ एव ‘भयात् सर्वं जगत्’ ‘भोगाय’ भोगार्थक ‘कल्पते’ समर्थो भवति ॥ ४ ॥

सारे लोगही दृण्डद्वारा शासित होते हैं; शुद्ध चरित्र मनुष्य अति दुर्लभ । दृण्ड के भय से ही मांस भक्षण प्रतिपादित होते हैं ॥ ४ ॥

८६

क्रीमान् हि पापं प्रवेष्टि तस्य श्रीरभिवर्द्धते ।

क्रीहता वाधते धर्मं धर्मोहन्ति हतः श्रियं ॥ २ ॥

‘हीमान्’ लज्जावान् ‘हि पापं प्रवेष्टि’ ‘तस्य’ हीमतः ‘श्रीः’ अभिवर्द्धते । ‘हीः’ हता ‘धर्मं’ ‘वाधते’ पीड़यति ‘धर्मः’ ‘हतः’ चन् ‘श्रियं’ ‘हन्ति’ ॥ २ ॥

क्रीविशिष्ट लोग पाप से द्वेष करते हैं, उनकी श्रीवृद्धि होती है; क्री नष्ट होने से धर्म में बाधा जन्मती है और धर्महानि से श्रीभ्रंश होती है ॥ २ ॥

दूसरे के मुँह से भी एक अश्लील वाक्य सुनकर जिसे लज्जा प्राप्त पड़ती है, वही हीमान् । हीमान् व्यक्ति पाप से अलिप्तान्न गुण करता है और उसके सम्पर्क से दूर रहने की स्वभावतः इच्छा करता है—उसकी श्री वर्द्धित होती है । जि-
सकी क्री नष्ट होती है उसके लिये घृणित पाप पथ सहज होता है—आधा-पट्ट धर्मपथ में उसे बाधा जन्मती है और अधर्म में पहुँचकर श्रीहीन और जलिन होता है । इसलिये बात में, भाव में, दैव विन्यास में यत्नपूर्वक क्री की रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥

८७

अनमृत्युः कृतज्ञश्च कल्याणानि च शिवते ।

सुखानि धर्ममर्थश्च स्वर्गश्च लभते नरः ॥ ३ ॥

गुणेऽपि देवाधिकारवान् अमृत्युः न अमृत्युः ‘अनमृत्युः’ ‘कृतज्ञः’ देवाधिकारवान् धर्मो ‘च’ ‘कल्याणानि च’ श्रेयस्करो-
पि च कल्याणि यः ‘शिवते’ कर्णोति । नः ‘नरः’ ‘सुखानि धर्म-
मर्थं च स्वर्गं च लभते’ ॥ ३ ॥

धन है; क्षमा अशक्त लोगों का गुण, और शक्त लोगों का भूषण है ॥ ६ ॥

सर्वदा क्षमावान् रहना; वैर निर्यातन का संकल्प एकवारही परित्याग करना । प्रत्यपकार करने का सामर्थ्य रहते भी अन्यकृत अपकार में सहिष्णुता अवलम्बन करनाही यथार्थ क्षमा का कार्य है । हमारा अपकार होय हो, किन्तु हम से दूसरे का अपकार न हो, ऐसी कामना स्वर्गीय क्षमागुण से उत्पन्न होती है ॥ ६ ॥

८४

यथैवात्मा परस्तद्यत् द्रष्टव्यः शुभमिच्छता ।

सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥७॥

‘शुभ’ इच्छता’ जनेन ‘यथा एष आत्मा’ ‘परः’ ‘तद्वत्’ तथा ‘द्रष्टव्यः’ । यस्मात् आत्मनः परस्य च ‘सुखदुःखानि’ सुखानि दुःखानि च ‘तुल्यानि’ ‘यथा आत्मनि तथा परे’ ॥ ७ ॥

शुभावाप्ती लोग अपना जैसा दूसरे को देखेंगे; वरींकि आत्मपर सब से ही सुख दुःख समान है ॥७॥

हिये । असाधुव्यवहार ही विस्तर, इसलिये प्रजा राजदण्ड के शासन से अद्यापि इस पृथिवी पर किञ्चित् धर्म अर्थ और सुख भोग करपाती है ॥ ४ ॥

६२

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्त्तिनाशनं ।

अस्वर्ग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत् परिवर्जयेत् ॥ ५ ॥

यस्मात् 'लोके' 'अधर्मदण्डनं' 'यशोघ्नं' यशोहन्तु 'कीर्त्ति-
नाशनं' च जीवतः ख्यातिर्यशः मृतस्य ख्यातिः कीर्त्तिरित्येत-
योः पृथङ्निर्द्देशः । 'परत्र अपि' परलोकेऽपि 'अस्वर्ग्यं' च
स्वर्गप्रतिबन्धकञ्च 'तस्मात् तत् परिवर्जयेत्' ॥ ५ ॥

अन्यायदण्ड करने से इसलोक में यश और की-
र्ति नाश होती है और परलोक में स्वर्ग हानि होती
है ; इसलिये उसे परित्याग करना चाहिये ॥ ५ ॥

अन्यायदण्ड न करना चाहिये । मङ्गलस्वरूप ईश्वर का
न्यायराज्य विस्तार करना दण्डधारण करनेका उद्देश्य है,
क्रोध के वशीभूत होकर उसका अन्यथाचरण करना न चा-
हिये ॥ ५ ॥

६३

क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमा हि परमं धनं ।

क्षमा गुणोद्यगक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ६ ॥

'लोके' भुवने 'क्षमा' 'वशीकृतिः' वशीकरणं अवगं यगं
इत्येतन्नया । 'क्षमा हि परमं धनं' । 'क्षमा' 'हि' 'अगक्तानां'
'गुणः' 'शक्तानां भूषणं क्षमा' ॥ ६ ॥

क्षमा द्वारा लोग वशीभूत होते हैं, क्षमा परम

हृदय को परिवाद देकर साधु लोग जैसे सन्तप्त होते हैं : दुर्जन वैसाही परिवाद देकर तुष्ट होते हैं ॥ १ ॥

जो ईश्वर को भक्ति और मनुष्यों को प्रीति करते हैं, वही साधु । वह कभी मनुष्य को अपवाद देकर आनन्दित नहीं होते, क्योंकि मनुष्य उनके प्रिय हैं, वह सब किसी के दोष देखकर दुःखित होते हैं और प्रीति के साथ उसे नंगोधन करते की चेष्टा करते हैं । वह मनुष्य को मनुष्यसमक्षही प्रीति करते हैं : उसीलिये वह सब के सद्गुण देख आनन्दित होते और दोष देख दुःखित होते हैं : उनका सुख और दुःख दोनोंही प्रीति में उत्पन्न होते हैं । इसलिये वह अपवाद के साथ किसी के भी दोष की घोषणा नहीं कर सकते हैं । पिता माता जैसे पुत्र को पुत्र समक्ष प्रीति करते हैं, इसी लिये पुत्र के गुण देख कर सुखी होते और दोष देख हृदय में आपात पाते हैं ; वैसाही मनुष्य को केवल मनुष्य समक्ष प्रीति करनी सीखना, इसीसे दूसरे के अपवाद में हृदय फिर आनन्दित न होगा । जो कोई दूसरे का दोष देख व दूसरे का दोष घोषणाकर हृदय में कुछ अनुभव करता है, उसका हृदय अत्यन्त सुदृढ़ है । ऐसी सुदृढ़ता के नंगोधन करने में सर्वदा यत्नवान् रहना ॥ १ ॥

जैसा दूसरे को भी वैसाही होता है । ऐसा आचरण ही कल्याण लाभ का उपाय है ॥ ७ ॥

६५

मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति सपश्यति ॥ ८ ॥

‘परदारान्’ परकलत्राणि ‘मातृवत्’ मातेव ‘परद्रव्याणि,’ ‘च’ ‘लोष्टवत्’ मृत्पिण्डसमानि । ‘आत्मवत्’ स्वोपमानि ‘सर्वभूतानि’ सर्वप्राणिनः ‘यः पश्यति’ ‘सः’ एव ‘पश्यति’ यथातथ्येनेति यावत् ॥ ८ ॥

जो परस्त्री को मातृवत्, पर द्रव्य को लोष्टवत् और सब प्राणियों को आत्मवत् देखते हैं; वही यथार्थ देखते हैं ॥ ८ ॥

पर स्त्री को माता के न्याय देखना और मूल्यहीन मृत्पिण्ड में वित्त जैसा निर्लोभ रहता है, वैसाही परद्रव्य में निर्लोभ हो रहना और अपने को जैसा प्रीति के साथ देखते हो, वैसाही और सब को प्रीति के साथ देखना ॥ ८ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

६६

अन्यान् परिवदन् साधुर्यथा हि परितप्यते !

तथा परिवदन्नन्यांस्तुष्टोभवति दुर्जनः ॥ १ ॥

‘यथा हि’ ‘अन्यान्’ ‘परिवदन्’ परीवादेन अधिनिपन् ‘साधुः’ ‘परितप्यते’ परितपान्वितो भवति । ‘तथा परिवदन्’ अन्यान् तुष्टः भवति दुर्जनः’ ॥ १ ॥

‘विनयात्’ ‘राज्यानि’ साङ्गानि ‘प्रतिपेदिरे’ प्राप्तवन्तः । त-
स्मात् सर्वेण विनयिना भाव्यनित्यपदेशरहस्यम् ॥ ३ ॥

अविनय द्रोह से अजब रघादि बहुत परिच्छेदविशिष्ट
अनेक राजा भी नष्ट हुये हैं । अनेकों ने वनवासी हो
कार भी विनयगुण से राज्य लाभ की है ॥ ३ ॥

विनयी लोग ही धर्म करने से समर्थ होते हैं और विनयी
लोग ही सत्कार से उन्नति लाभ कर सके हैं । विनयहीन
लोग सबके ही विद्विष्ट होते हैं । यदि सम्पत्ति रहे, विनयी
होने से उसकी तोषा बढ़ती है, यदि विपत्ति हो, विनय गुण
से उसके सुखिलास होगी । इनलिये ईश्वर अन्तर में जो सब
सम्पत्ति प्रदान करे, और बाहर जो सब सीमान्त दे, उस
पर एक दिन भी अहङ्कार न करना ॥ ३ ॥

‘विनीतात्मा’ विनीतस्वभावः सः ‘नित्यं’ ‘भद्राणि’ कुशलानि
‘पश्यति’ ॥ २ ॥

जो विपत्काल में व्यथित नहीं होते, जो कर्मदत्त,
सदा उद्योगी, प्रसाद रहित और विनीत स्वभाव हैं,
वह सर्वदा कुशल देखते हैं ॥ २ ॥

जिन्हें धैर्य और सहिष्णुता नहीं, वह विपत्काल में अत्य-
न्त व्यथित हो पड़ते हैं । इसलिये जैसे योद्धा सङ्कटसंकुल
युद्धक्षेत्र में अव्याकुल चित्तसे खड़े रहने को पहिले से ही सी-
खता है, वैसाही धैर्य और सहिष्णुता का अभ्यास करते रह-
ना । हमने चाहे जितनी विपद् उपस्थित हो, एक बारही हल
बुद्धि न कर सकेगी । ईश्वर ने जो क्षमता दी है, दिन दिन उ-
सकी वृद्धि करके अधिक से अधिक क्षमता उपार्जन करते र-
हना । आत्मपरित्याग करके प्रतिनियत उद्यम शील रहना ।
नक्तता और अन्यदनस्कता परित्याग कर के अभिनिविष्ट
चित्तने लक्ष्य साधन में प्रवृत्त रहना । यह सर्वदा स्मरण रख-
ना कि ईश्वर के अनुग्रह के बिना तुम एक पद भी नहीं डाल
सकते हो ; शरीर मन आत्मबल बुद्धि सब उन्हीं के अनुग्रह
पर निर्भर करती है ; इसलिये उन्हें सबका मूल जानकर अ-
हङ्कार और औदुन्य परित्याग करके विनीत होना ॥ २ ॥

६८

ब्रह्मोऽविनयान्नष्टाराजानः सपरिच्छदाः ।

वनम्या अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे ॥ ३ ॥

‘ब्रह्म’, ‘राजानः’ ‘अविनयात्’ ‘अविनयवशात्’ ‘नपरिच्छदाः’ ‘त-
स्य’ ‘अन्यथा’ ‘दातृ’ ‘का’ ‘पादि’ ‘परिच्छद’ ‘युक्ता’ ‘अपि’ ‘नष्टा’ ‘प्राजेभ्यो’ ‘वि-
युक्ता’ । किन्तु ‘वनम्या’ ‘अपि’ ‘सत्तायमात्र’ ‘हीना’ ‘अपि’ ‘ब्रह्म’

सयसे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यत्नेव वाजिनां ॥ १ ॥

‘इन्द्रियाणां’ ‘विषयेषु’ ‘अपहारिषु’ अपहरणशीलेषु ‘विचरन्ता’ यत्नमानानां ‘सयसे’ ‘विद्वान्’ ‘यत्न’ ‘आतिष्ठेत्’ कुर्यात् ‘यत्ना’ इयं सारधिरिव ‘वाजिनां’ रथनियुक्तानामश्वानाम् ॥ १ ॥

सारधि जैसे सारे अश्वों को संयम करते हैं, वैसाही शाहजय विषय में प्रवृत्त सारी इन्द्रियों के संयम में ज्ञानी लोग यत्न करेंगे ॥ १ ॥

जिन सारे विषयों के इन्द्रियों को छूने पर अन्तःकरण में असह्यभाव उदय होता है, इन्द्रियों को ऐसे अपवित्र विषयों में निमित्तयोग न करना चाहिये । अपवित्र विषय उपभोग द्वारा इन्द्रियों को परितृप्त करके रातदिन जीवनके उद्देश्य साधन में प्रवृत्त रहना चाहिये ॥ १ ॥

१०२

इन्द्रियाणां हि चरतां यत्नतोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरितं प्रज्ञां वायुर्नावनिवाग्भसि ॥ २ ॥

यत्नात् ‘इन्द्रियाणां’ अवशीकृतानां हि ‘चरतां’ गच्छन्तं विषयेषु गच्छन्तां ‘यत्’ यदि ‘यत्नः’ ‘अनुविधीयते’ अनुवृत्तं भवति तदा ततः यत्नः ‘अस्य’ पुनस्तत्र प्रज्ञां ज्ञानं हरति उपनिषद् ‘अग्निं हन्ति’ इन्द्रियाण्येव प्रवृत्तस्य हन्ति धर्मस्य ‘नादः’ शब्दः ‘वायुः’ इव ॥ २ ॥

यत्न यदि संज्ञावासी सारी इन्द्रियों का प्रवृत्त करे, तब वह है, योना की, यत्न के सत्तक-रूपी, यत्नवासी, यत्न की प्रवृत्त की इन्द्रियों की प्रवृत्त करेगा ।

धर्म के अनुष्ठान व्यतीत आत्मा परितुष्ट नहीं होता । विषय सुख में मन सुखी हो सक्ता है, किन्तु आत्मा में पदि ग्लानि रहे, उससे राशीकृत विषय सुखभी व्यर्थ होजाते है । इसलिये धर्मानुष्ठान द्वारा आत्मा को परितुष्ट रखना और जिसमें आत्मप्रसाद की हानि हो, उसे परित्याग करना ॥ ४ ॥

१००

धर्मकार्यं यतन् शक्त्या नोचितं प्राप्नोति मानवः ।

प्राप्नोभवति तत् पुण्यमत्र नै नास्ति सशयः ॥५॥

अपि च 'धर्मकार्यं' सत्यादयितु 'शक्त्या' 'यतन्' प्रयत्नं कुर्वन् 'चेत्' यदि 'मानवः' 'नो' न 'प्राप्नोति' । तदा 'तत् पुण्यं' तस्य धर्मस्य फलं 'प्राप्तः भवति' । 'अत्र' 'नै' मम 'सशयः' 'न अस्ति' ॥ ५ ॥

यनुष्य स्वमाध्यमत किसी धर्मकार्यमाधन में यत्न करके भी यदि हातकार्य न हो, तो भी तज्जन्य पुण्य लाभ करते हैं . इसमें हमे सशय नहीं ॥ ५ ॥

धर्म कार्य के अनुष्ठान के निमित्त मध्यानुसार यत्न करना । सारी शक्ति नियोग करके कृतकार्य न हो सकने पर भी पुण्यलाभ होगा । ईश्वर का अशेष कार्य किसने कितना सम्पन्न किया है, ईश्वर उसकी गणना नहीं करते, उन्होने जिमे जो शक्तिप्रदान कीहै, वह उसे अकपट नियोग करे, यही उनका अभिप्राय है । वह जाने पर वह उसे कृतकृत्य करते हैं ॥५॥

त्रयोदशोऽध्यायः ।

१०१

इन्द्रियाणि विचरन्ता विद्वन्मनसि ।

अन्तःकरण उत्तनाही दुर्दान्त हो पड़ेगा । इसलिये कभी इन्द्रियदनन और मनः मयम में शैथिल्य न करना चाहिये ॥ ३ ॥

१०४

इन्द्रियाणाम् सर्वेषां यद्येकं जगतीन्द्रिय ।

तेनास्य जगति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदक ॥ ४ ॥

एकेन्द्रियासंयमोऽपि सहान् व्यतिर्र इत्याह । 'सर्वेषां' 'इन्द्रियाणां तु' मध्ये 'यदि एक' 'इन्द्रियं' 'जगति' विषयप्रवण भवति । 'तेन' द्वारभूतेन 'अस्य' विषयपरम्य नानवस्य 'प्रज्ञा' बुद्धिः 'जगति' इन्द्रियान्तरैर्नावतिष्ठते । अत्र दृष्टान्तः 'दृतेपात्रात्' 'चर्मनिर्मितोदकभाजनात्' 'उदक' 'दत्त' । यथैकदेशम्यितेनच्छिद्रेण सद्यंमेव खलति एवमेकेन्द्रियासंयमविवरेण समन्तमेव हृद्वाण्डस्यं ज्ञानाश्रितं जगतीति सार्यं ॥ ४ ॥

सारी इन्द्रियों में से यदि एक इन्द्रिय का ही रखलन हो, तो उससे ही लोगों की बुद्धि भ्रम होती है, जैसे चर्मसय पात्र में एका भी छिद्र होने से सारा जल निकल जाता है ॥ ४ ॥

अपदित्र विषय के, अनेक इन्द्रिय द्वारा हो, या एक ही इन्द्रिय द्वारा हो, अन्तःकरण में प्रवेश करने में अपदित्र पारना इत्यम हो मनुष्य का पतन होता है, इसलिये किसी इन्द्रिय को ही अपेक्षरूप विषय भोग करने का अवसर न देना चाहिये ॥ ४ ॥

१०५

ग तपंतानि गच्छन्ते नन्दियन्तुसमिदया ।

विषयं एव ज्ञानं यदा ज्ञानेन नित्यं ॥ ५ ॥

जब जो प्रवृत्ति उठे, उसमें ही इन्द्रियों को विचरण करने न देना. किन्तु आध्यात्मिक धर्म के आदेश से मनको सुशिक्षित और वशीभूत करके इन्द्रियों को दमन करना चाहिये। यदि मन वशीभूत रहे, यह होने से सारे अपवित्र विषय इन्द्रियों के पथमें उपस्थित होकर भी मनुष्य को पवित्रता से अट्ट नहीं कर सकते हैं। जब प्रलोभन मङ्कुल ससार में रह कर भी धर्म साधन करना होगा, तब मनको दमन न कर सकने से पद २ पर विपद् आ पड़ेगी। मन इन्द्रियों के अनुकूल होने से मनुष्य हतचेतन होकर पाप मोह में निमग्न होता है ॥ २ ॥

१०३

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

किसिन्द्रियमयमेन विषयोपभोगादेव लब्धकामो निवर्त्यति इत्याशङ्क्याह । 'जातु' कदाचिदपि 'कामानां' विषयाणां 'उपभोगेन' 'कामः' अभिलाषः 'न शास्यति' शमं नोपैति । किन्तु 'भूययेव' अधिकाधिकमेव 'अभिवर्द्धते' वृद्धिमेति । 'हविषा' घृतेन 'कृष्णवर्त्मा' अग्निः 'इव' । प्राप्तभोगस्यापि प्रतिदिनं तदधिकभोगवाञ्छादशं नात् ॥ ३ ॥

कास्यवस्तु के उपभोग से कामना की कभी निवृत्ति नहीं होती है ; किन्तु घृतप्राप्त अग्नि के न्याय और सी बढ़ती रहती है ॥ ३ ॥

विषयभोग परितृप्त होने पर इन्द्रियगण आपही संयत हो जायेंगी इसलिये सब पूर्वक इन्द्रिय मयन करने का प्रयत्न नहीं करना न समझना चाहिये ; जितनाही विषयभोग उत्तेजित विषयभोग की कामना उतनी ही बढ़ती जायगी,

हैं, वह विद्वान् ही हों, या मूर्ख ही हों, उन्हें धर्मपथ से परिभ्रष्ट होना पड़ता है । इसलिये सर्व प्रयत्न से आन्तरिक रिपुओं को अपने वश में लाना चाहिये ॥ ६ ॥

१०७

वशी कृत्वेन्द्रियग्रामं संयस्य च मनस्तथा ।

सर्वान् संसादयेद्दर्शनचित्खन् योगतस्तनुं ॥ ७ ॥

अतएव 'इन्द्रियग्रामं' वहिरिन्द्रियगणं 'वशी कृत्वा' 'तथा' 'मनः' 'च' 'संयस्य' 'सर्वान्' 'अर्थान्' पुनर्पादयन् 'संसाधयेत्' 'योगतः' उपायेन 'तनुं' स्वदेहस्य 'अक्षिरज्ज' अपीडयन् सन् ॥ ७ ॥

जिससे शरीर जीव न हो, ऐस उपाय से मन और इन्द्रियां को वशीभूत करके सर्वार्थ साधन करना चाहिये ॥ ७ ॥

इदानीन्दिन्द्रियसंयमोपायमाह । 'एतानि' इन्द्रियाणि 'विषयेषु' 'प्रजुष्टानि' प्रमत्तानि 'अमेवया' नितान्तविषयासेवनेन 'नित्यगः' सर्वदा 'संनियन्तु' 'तथा' 'न' 'शक्यन्ते' 'यथा' 'ज्ञानेन' । तस्मादुक्तोपायेन विवेकिभिरिन्द्रियमनसा संयमः कर्तव्य इति वाक्यार्थः ॥ ५ ॥

जैसे ज्ञान के आदेश से यथायोग्य व्यवहार कर के विषयासक्त मारी इन्द्रियों को नित्य वश में रक्खा जाता है, नितान्त भोग परित्याग करके वैसा नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥

विषय सुख का आस्वादन एकबारही परित्याग करने से इन्द्रिय वर्गीभूत नहीं होती हैं । विवेक की सहायता से हेयोपादेय पृथक् करके हेय विषय परित्याग और उपादेय विषय ग्रहण पूर्वक धीरे २ सिद्धि लाभ करना चाहिये ॥ ५ ॥

१०६

अविद्वांसमग्नं लोके विद्वांसमपि वा पुनः ।

प्रमदाच्चुत्पथ नैतुं कामक्रोधवशानुग ॥ ६ ॥

प्रमदयन्ति पुनर्यान् इति 'प्रमदाः' स्त्रियस्ताः 'लोके' अविद्वांस 'पुनः' 'विद्वांस' अपि वा 'कामक्रोधवशानुगं' काम क्रोधवशानुयायिनं पुनर्य 'उत्पथ' उच्छृङ्खलता 'नैतुं' प्रापयितुं 'अन्य' सप्तमीः ॥ ६ ॥

इस मसार से कामक्रोध के वर्गीभूत अविद्वान् हैं, या विद्वान् ही हैं, कामनीगण उसे विषयगामी करने से समर्थ होती हैं ॥ ६ ॥

केवल विद्या होने सेही जितेन्द्रिय हुवा नहीं जाता है । जो काम क्रोध आदिक मारे रिपुओं के अधीन होकर चलते

पुण्यं प्राणान् धारयति पुण्यं प्राणदमुच्यते ॥२॥

‘पुण्यं कुर्वन्’ ‘पुण्यकीर्तिः’ सन् सः ‘पुण्यस्थानं’ ‘गच्छति’ ‘स्म’ । यतः ‘पुण्यं प्राणान् धारयति’ लोकानां अतः ‘पुण्यं’ ‘प्राणद’ प्राणस्य दातृ ‘उच्यते’ ॥ २ ॥

समुप्य पुण्यकर्म करने यवित्र कीर्ति लाभ करते है और पुण्यलोक से गमन करते हैं ; पुण्य जीवका प्राण धारण करता है, पुण्य प्राणदाता कहा गया है ॥ २ ॥

अन्नपान जैसे देहिक जीवन को पोषण करता है, वैसाही पुण्य द्वारा आत्मा का जीवन रक्षित होता है । इनलिये जिन सारे कर्म से पुण्यलाभ होगा, उनके अनुष्ठान में सर्वदा यत्न-शील रहना चाहिये । जैसे निषिद्ध कर्म परित्याग कर निष्पाप होना चाहिये, वैसाही विहित कर्म अनुष्ठान करके पुण्य उ-पाजन करना चाहिये । पुण्यदान् समुप्य इहकाल में पवित्र कीर्ति लाभ और परकाल में उन्नतलोक में गमन करते हैं ॥२॥

११०

पाप क्षिणायते चैव त्रयीति च करोति च ।

तम्याधर्मा प्रविष्टस्य गुणानश्यन्ति नाधवः ॥ ३ ॥

जो इन्द्रियलाभ का प्रधान उद्देश्य भूलकर उसके आनुषंगिक फल स्वरूप विषय सुख के उपभोग में ही निर्वृत्त हो रहता है, वही अवनति प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

—:—:—

चतुर्दशोऽध्यायः ।

१०८

यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु कर्हिचित् ।

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्यद्वत्ते तदा ॥ १ ॥

‘यदा’ यस्मिन् काले मनुष्यः ‘कर्मणा मनसा वाचा’ ‘सर्व-भूतेषु’ ‘कर्हिचित्’ कदापि ‘पापं’ ‘न कुरुते’ ‘तदा’ ‘ब्रह्म’ ‘सम्यद्वत्ते’ प्राप्नोति ॥ १ ॥

जब मनुष्य किसी प्राणी के प्रति, क्या कर्म, क्या मन, क्या वाक्य में किसी पापाचरण नहीं करते हैं ; तब वह ब्रह्म को लाभ करते हैं ॥ १ ॥

किसी में अनिष्टाचरण न करना चाहिये ; किसी की भी अनिष्टचिन्ता न करनी चाहिये ; दूसरे में अनिष्टाचरण का वाक्य भी परित्याग करना चाहिये । दूसरे के प्रति पापाचरण करने में अपने को पापपट्ट में निमग्न करना होता है । इस-लिये कायमनोवाक्य में परिशुद्ध रहकर सब के प्रति सदाव प्रकाश करना चाहिये । इसमें पुण्यवान् होकर पवित्र स्वल्प ईश्वर को लाभ करने में समर्थ होना चाहिये ॥ १ ॥

१०८

पुण्यं कुर्वन् पुण्यकीर्तिः पुण्यम्यानं स्म गच्छति ।

परित्याग करना । सर्व प्रकार निष्पाप रहने के लिये यत्न और चेष्टा करनी ही तपस्या है । उपवासादि द्वारा शरीर को परिशुष्क करने से तपश्चर्या नहीं होती ॥ ४ ॥

११२

प्राज्ञो धर्मेण रसते धर्मञ्चैवोपजीवति ।

धर्मात्मा भवति ह्येवं चित्तञ्चास्य प्रसीदति ॥५॥

‘प्राज्ञः’ विवेकी ‘धर्मेण’ सह ‘रसते’ विहरति ‘धर्म’ च एव उपजीवति’ धर्मेणैव कृतेन जीवनेोपायद्वयेन प्राणान् धारयति न त्वधर्मेण ‘एवं’ ‘ए’ दृष्टशेनैव प्रकारेण ‘धर्मात्मा’ धर्मरूपायः ‘भवति’ । ‘चित्तं च’ ‘अस्य’ धर्मपरम्य ‘प्रसीदति’ प्रसन्नोभवति ॥ ५ ॥

प्राज्ञ व्यक्ति धर्म में रमण करते हैं और धर्मपथ में जीविका लाभ करते हैं । इसी प्रकार ही मनुष्य धर्मात्मा होते हैं और इन्हीं का चित्त प्रसाद लाभ करता है ॥ ५ ॥

चिन्तास्त्रोत किसी न किसी विषय में प्रवाहित न होकर निरवलम्ब नहीं रहता । मनुष्य जब सद्विषय की चिन्ता में प्रवृत्त होते हैं, तब उनके सारे सद्भाव स्फूर्तियुक्त होकर सत्कर्मसाधन में उनकी प्रवृत्ति उत्पादन करते हैं । किन्तु जब वह असद् विषय की चिन्ता करते रहते हैं, तब उनके सारे असद्भाव उद्दीप्त होकर उन्हें पापालाप और पापकर्म में उत्साहित करते हैं । इसलिये पापचिन्ता उदित होते ही उसे उन्मूलन करना चाहिये । पापचिन्ता प्रबल होने से मनुष्य धैर्यावलम्बन में असमर्थ होकर पापाचरण में प्रवृत्त होते हैं । ऐसेही धीरे २ पाप में निमग्न हो पड़ते हैं । जो कोई क्रमागत पापाचरण करके पाप में प्रविष्ट हो पड़ता है, उसके और सब साधुगुण तिरोहित होते हैं । चिन्ता को सर्वदा साधुविषय में नियोग कर रखना चाहिये और पापालाप और पापकर्म सम्पूर्णरूप परित्याग करना चाहिये ॥ ३ ॥

१११

ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक्कर्मबुद्धिभिः ।

ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणं ॥ ४ ॥

‘ये’ ‘महात्मानः’ अक्षुद्रबुद्ध्यः ‘मनोवाक्कर्मबुद्धिभिः’ करणभूतैः ‘पापानि न कुर्वन्ति’ । ‘ते’ एव ‘तपन्ति’ तपः कुर्वन्ति । अपि तु ये ‘शरीरस्य शोषणं’ साधयन्ति ते ‘न’ तपन्ति ॥ ४ ॥

जो मन और वाक्य और कर्म और बुद्धि द्वारा पापाचरण नहीं करते, वह महात्मा ही तपस्या करते हैं, जो शरीर शोषण करते हैं, वह तपस्या नहीं करते ॥ ४ ॥

मानाकामना, पापबुद्धि, एवं पापजनक वाक्य और कर्म

११४

प्रज्ञाचक्षुर्नर इह दोषान्नैवानुरुध्यते ।

विरज्यते यथाकाश न च धर्मं विमुञ्चति ॥ ७ ॥

‘प्रज्ञाचक्षुः’ ज्ञाननेत्रः ‘नरः’ ‘इह’ लोके ‘दोषान् न एव अनुरुध्यते’ दोषानुरुद्धो न भयतीत्यर्थः । ‘यथाकाश’ तथा ‘विरज्यते’ यीतरागीभवति ‘न च धर्मं’ ‘विमुञ्चति’ त्यजति ॥ ७ ॥

जिन सनुष्यों ने ज्ञान नेत्र लाभ किये हैं, वह फिर इस लोक से दोष से आवृत्त नहीं होते । वह स्वच्छानुसार राग परित्याग करते हैं, किन्तु धर्म परित्याग नहीं करते ॥ ७ ॥

अधर्म के प्रति वैराग और धर्म के प्रति अनुराग कल्याण लाभ का उपाय है जिन्होंने ज्ञान चक्षु लाभ किया है वह धर्म और अधर्म की प्रकृति और परिणाम यथार्थरूप उपलब्धि पारके धर्म के प्रति जातराग और अधर्म के प्रति दानराग होते हैं, इससे वह फिर किसी दोष से आवृत्त नहीं होते हैं । अतएव ज्ञानद्वारा पापविराग और धर्मानुराग बढ़ाना चाहिये । धर्माधर्म विचार करके जानीलेग धर्मका अनुमोदित द्विपराग और द्विपय सेवा स्वेच्छानुसार परित्याग करते हैं किन्तु धर्म के प्रति अनुराग और धर्मानुष्ठान कदापि परित्याग नहीं करते ॥ ७ ॥

११५

वार्त्तनाऽपि गमिन्ः पापात्ता प्रापमिच्छति ।

वार्त्तनाऽपि गमिन् शुभात्ता शुभमिच्छति ॥ ८ ॥

किन्तु प्रज्ञा की सहायता से पाप और पुण्य के भविष्यत् फलफल की सर्वदा पर्यालोचना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

११३

यस्यात्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः ।

तेन सर्वमिदं बुद्ध प्रकृतिर्विकृतिश्च या ॥ ६ ॥

तथा हि 'यस्य आत्मा' 'पापात्' 'विरतः' निवृत्तः 'कल्याणे' शुभे 'च' 'निवेशितः' प्रवेशितः 'तेन' विवेकिना 'सर्वं' विश्वं 'इदं' 'बुद्धं' ज्ञातं । तत् बोधनमाह 'या' 'प्रकृतिः' याथात्म्यरूपा या 'च' 'विकृतिः' विपरीता ॥ ६ ॥

जिनका आत्मा पाप से विरत हुवा है और शुभकार्य में रत हुवा है ; वह जानते हैं कि स्वभाव मित्र क्या और स्वभाव विरुद्ध क्या है ॥ ६ ॥

आत्मा जब तक पाप में प्रवृत्त रहता है; तब तक उसकी बुद्धि विपरीत देखती है । तब पापाचरण को ही सुखलाभ का हेतु जानती रहती है; धर्म का सुमधुर आस्वादन तत्काल जान पड़ता है; पापाचार के प्रतिपोषक असाधु लोग ही प्रलयभाजन होते हैं; साधुओं का संसर्ग विरक्ति उत्पादन करता है; ईश्वर छाया के न्याय और धर्म शून्यवत् प्रतीयमान होता रहता है; वर्तमान सुखही सर्वस्व जान पड़ता है; अनन्तजीवन के प्रति दृष्टि कम हो पड़ती है । आत्मा ऐसा विकारग्रस्त होकर, क्या स्वभाव मित्र और क्या स्वभाव विरुद्ध है, उसे हृदयङ्गम करने में समर्थ न हो शोचनीय अवस्था का प्राप्त होता है । इसलिये पाप से निवृत्त होकर कल्याण में अग्रगते के; नियोजित करना, इसमें प्रज्ञा स्फूर्ति लाभ कर सन्त्य और असन्त्य के महज ही देगते रहोगे ॥ ६ ॥

चाहिये । धर्म हत होकर हमें नष्ट न करे ॥ ९ ॥

जो कोई धर्म को उलट्टन करता है, वह दुर्गति प्राप्त होता है । और जो कोई धर्मपालन करता है; वह उन्नति लाभ करता है, इसदरसे हमारे कल्याण के निमित्त ऐसाही नियम प्रतिष्ठित किया है । उनलिये उनके शुभ अभिप्राय और अ-
पनिवार्य नियम को प्रति श्रद्धावान् हो प्रान्तदर से धर्मका प्र-
तिपालन करके उसके अभिप्रेत कार्योत्तमय पथसे अग्रसर होना चाहिये । अधःपथ से निपतित होनेके लिये धर्मको उलट्टन न करना चाहिये ॥ ९ ॥

११७

गणपतः सुहृत्सोऽनिधनोऽनुयाति यः ।

शरीरेण ससं नाशं सर्वमन्यदि गच्छति ॥ १० ॥

‘गणः’ घेदलः ‘धनः’ ‘एव’ ‘सुहृत्’ मित्रं ‘यः’ ‘निधने
‘पि’ सरोपे स लति ‘अनुयाति’ अभीष्टफलदानार्थमनुगच्छति ।
‘रि’ एतिहो ‘सम्पत्’ सत्त्वं भार्यापुत्रधनादि ‘शरीरेण मनः
शरीरेण सत्’ ‘नाश’ ‘गच्छति’ लतः दुःखादिन्नेहापेक्षया धनो
न हन्तव्यः ॥ १० ॥

योत्रै 'पापात्मा' पापाचरणशीलः सः 'पापेभ्यः' 'वार्यमा-
णः' निपिध्यमानः 'अपि' बहुभिः 'पापं' एव 'इच्छति' कर्तु-
मिति शेषः । यश्च 'शुभात्मा' धर्मानुष्ठानशीलः सः 'पापेन' 'चो-
द्यमानः' प्रेर्यमाणः 'अपि' लोकैः 'शुभं इच्छति' ॥ ८ ॥

पापात्मा पापसे निवारित होकर भी पाप इच्छा
करते हैं । धर्मशील शुभात्मा को पाप कर्म में प्रवृ-
त्ति देनेपर भी वह कल्याण इच्छा करते हैं ॥ ८ ॥

पापाचरण का अभ्यास होनेपर उससे निवृत्त होना अना-
याम साध्य नहीं और पुण्यकर्म करना जिसका अभ्यास हुवा-
है, पाप कर्म में सहसा उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती, इ-
सलिये दिन २ धर्मानुष्ठान का अभ्यास करनाही धर्मपथ में
अग्रसर होनेका उत्कृष्ट उपाय है । पहिले यदि कष्ट हो उसे
सह्य करके भी धर्माचरण का अभ्यास करना चाहिये,
अन्तमें वह अति सहज हो पड़ेगा ॥ ८ ॥

११६

धर्मैव हतोऽहन्ति धर्मैरक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मेन हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो बधीत् ॥ ९ ॥

'धर्मः' 'हतः' अतिक्रान्तः सन् 'हन्ति' 'एव' अतिक्रान्तरं
'धर्मः' 'रक्षितः' सन् 'रक्षति' । 'तस्मात् धर्मः' 'न हन्तव्यः'
नातिक्रमणीयः सर्वैः । 'धर्मः' 'हतः' सन् 'नः' अस्मान् 'मा ब-
धीत्' न हन्तित्यर्थः ॥ ९ ॥

जाकोई धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे नष्ट क-
रता है; और जो धर्म को रक्षा करते हैं, धर्म उनकी
रक्षा करता है, इसलिये धर्म को नाश न करना

११६

सुखं ह्यवमतः शेते सुखञ्च प्रतिबुध्यते ।

सुखं चरति लोकेऽस्मिन् अवमन्ता विनश्यति ॥१२॥

‘सुखं हि’ यथा भवति तथा ‘अवमतः’ अवज्ञातः ‘शेते’ निद्राति । ‘सुखं च’ ‘प्रतिबुध्यते’ जागर्ति । ‘सुखं चरति लोके अस्मिन्’ । ‘अवमन्ता’ अवज्ञाता तु ‘विनश्यति’ । तस्मात्तत्र कार्यमित्यभिप्रायः ॥ १२ ॥

अपमानित व्यक्ति सुख से सोता, सुख से जागता और सुख से लोकयात्रा निर्वाह करता है ; किन्तु जो अपमान करता है, वही विनाश पाता है ॥ १२ ॥

बिखी घी भी अदमानना न करनी चाहिये ; जो कोई अवज्ञात होता है, उसका वास्तविक कोई अन्तिम नहीं होता ; किन्तु जो अदमानना करता है, वही अपराधी होता है ॥१२॥

१२०

पापं दुर्वन् पापकीर्त्तिः पापमेवाप्नुते फलं ।

पुण्यं दुर्वन् पुण्यकीर्त्तिः पुण्यमत्यन्तमप्नुते ॥१३॥

‘पापं दुर्वन्’ ‘पापकीर्त्तिः’ इन् पाप एव ‘फलं’ ‘अप्नुते’ भुङ्क्ते । ‘पुण्यं दुर्वन्’ ‘पुण्यकीर्त्तिः’ इन् ‘अत्यन्त’ ‘पुण्य’ ‘अप्नुते’ ॥ १३ ॥

मनुष्य पापाचरण करने से अपकीर्त्ति प्राप्त होता है और पशुमूल भोग करता है, पुण्य अनुष्ठान करने से अत्यन्त पुण्य प्राप्त होता है और अत्यन्त शुभ भोग करता है । ॥ १३ ॥

पुण्य बन्धुके न्याय सहाय होकर उन्नति में लेजाता है, पाप शत्रुके न्याय भयङ्कर होकर दुःखानल में दग्ध करता है । इस लिये चिरजीवन धर्म को आश्रय करके रहना चाहिये और सबों की अपेक्षा धर्म के प्रति अधिकतर अनुरक्त होना चाहिये ॥ १० ॥

११८

न धर्मोऽस्तीति सन्धानाः शुचीनवहसन्ति ये ।

अश्रद्धानाधर्मस्य ते नश्यन्ति न संशयः ॥ ११ ॥

‘न धर्मः अस्ति इति’ ‘सन्धानाः’ मन्यमानाः ‘शुचीन्’ शुद्धान् धर्मिष्ठान् ‘ये’ ‘अवहसन्ति’ उपहसन्ति येषाम् ‘धर्मस्य’ ‘अश्रद्धानाः’ अश्रद्धावन्तः ‘ते नश्यन्ति न संशयः’ ॥ ११ ॥

धर्म नहीं यह समझ कर जो साधुओं का उपहास करता है और धर्म में अश्रद्धा करता है, वह निःसन्देह विनाश पाता है ॥ ११ ॥

‘धर्म नहीं’ ऐसा कभी न समझना चाहिये और धार्मिक लोगों के प्रति उपहास न करना चाहिये । यदि कभी धर्म के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो, इससे अपने को प्रकृतिभ्रष्ट और विषद् के सन्निहित जान सावधान होना चाहिये । जैसे जड़ राज्य में प्राकृतिक नियम प्रतिष्ठित है, वैसाही धर्म राज्य में धर्म नियम प्रतिष्ठित हो रहा है ; इसमें कुछ भी संशय नहीं । ईश्वर जैसे प्रकृति के नियन्ता, वैसाही सारे आत्माओं के नियन्ता है ; इनकी कहीं बराबरकता नहीं । पापी अवश्यही दण्ड पायेगा, पुण्यवान् अवश्यही पुरस्कृत होगा ॥ ११ ॥

वैदिकत्या पापसम्बन्धं धर्माचरणमेव श्रेयोर्गार्थभिः कार्य-
मित्यर्थः ॥ १४ ॥

इसलिये पुरुष को दृढ़व्रत होकर पाप न करना
चाहिये, बार बार पाप करने से बुद्धि नाश होती
है ॥ १४ ॥

दृढ़ प्रतिज्ञा होकर पापव्रमं परित्याग करना चाहिये । प्र-
तिज्ञा की दृढ़ता न होने से पाप पर जचलाभ करना दुःसाध्य
होगा । पाप की मोहनी शक्ति मनुष्य को सहना विनोहित
करती है, पाप त्याग की कठोर प्रतिज्ञा भी गिराकर दे-
ती है, और बल पूर्वक मनुष्य के हृदय को आकर्षण करती
है । पापानल के हृदय में प्रज्वलित होने पर बुद्धि और वि-
वेक सभी उसमें दग्ध हो जाते हैं । इसलिये ईश्वर को हृदय
में रखकर दृढ़व्रत होना चाहिये, तद्व्यतीत पाप त्याग करने
की प्रतिज्ञा कुछ भी परिपूर्ण न होगी ॥ १४ ॥

— :- ० :- —

पञ्चदशोऽध्यायः ।

१२२

निषिद्धते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः अदधानएतत् पण्डितजनद्वयं ॥ १ ॥

यदि 'प्रशस्तानि' स्तुतिदेयानि शुभानि कर्माणि 'निषे-
धे' पर्येति निन्दितानि' एत 'न सेवते' । येषामि 'अना-
स्तिकः' नास्तिहरित 'अदधान' अद्वयान् तस्य 'एतत्'
पण्डितजनद्वयं ॥ १ ॥

इति राजान कर्माणां अनुष्ठानं वर्तते है और वर्जित

पापकर्म करने पर मनुष्य भी असन्तुष्ट हो पापकारी की अपकीर्ति फैलाते हैं, सर्व साक्षी ईश्वर भी उसे दण्ड देते हैं और पुण्यकर्म करने पर मनुष्य परितुष्ट होकर पवित्र कीर्ति प्रचार करते हैं और ईश्वर उसे पुरस्कार देते हैं ; इसलिये यह न समझना कि पाप कर्म करके पृथिवी पर सुख स्वच्छन्द भोग कर सकोगे और यह भी न समझना कि धर्मपथ में रहने से पृथिवी पर केवल कष्ट भोग करना होता है । ईश्वर अधर्म के प्रतिकूल और धर्म के प्रति अनुकूल है, और उन्होंने मनुष्य जाति को भी स्वभावतः पाप के विषदा और पुण्य के स्वपद करके सृष्ट किया है । कोई पापाचरण करे तो ईश्वर अन्तर में उसे दण्ड देते हैं और मनुष्य बाहर से उसे दण्डित करते रहते हैं । और कोई पुण्याचरण करे तो ईश्वर अन्तर में उसे पुरस्कृत करते हैं, मनुष्य बाहर से पुरस्कार प्रदान करते रहते हैं । मनुष्य जाति के विचार दोष से कभी २ इसका व्यतिक्रम भी देखाई देता है, सच है, किन्तु न्यायस्वरूप ईश्वर के प्रज्ञाद से क्षणकाल पीछे ही पुण्यकर्म द्विगुण तेज से दीप्ति पाता रहना है, पापकर्म द्विगुण घृणा के साथ पैर के नीचे कुचला जाता है ; कुज्जटिका गितनी देर सूर्य को छिपाकर रखसक्ती है ? इसलिये पापकर्म परित्याग और पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके दोनों लोक में दीप्ति लाभ करनी चाहिये ॥ १३ ॥

२२१

तस्मात् पापं न कुर्वीत पुनः शंसितव्रतः ।

पापं प्रज्ञां नागमयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥१४॥

‘तस्मात्’ ‘पुनः’ ‘शंसितव्रतः’ ‘ज्ञाप्रतिष्ठ’ मन् ‘पापं न कुर्वीत’ । किञ्च ‘पापं’ ‘पुनः पुनः’ ‘क्रियमाणं’ नत् ‘प्रज्ञा’ बुद्धिं ‘नागमयति’ । बुद्धिजनमानं सर्वज्ञं प्रगमयति पापघ्नान् । अनप-

‘शुभाशुभफलं’ सुखदुःखफलकं ‘मनोवान्देहसम्भवं’ मनोवा-
न्देहसम्भूत ‘कर्म’ । तथाहि ‘नृणां’ मनुष्याणा ‘उत्तमाधममध्य-
माः’ ‘गतयः’ ‘कर्मेजाः’ कर्मजन्याएव भवन्ति ॥ ३ ॥

मानसिक, वाचनिक, और शारीरिक, इन तीन
प्रकार के कर्म से ही शुभ और अशुभ फल होता
है । मनुष्यों की उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार
की कर्मजनित गति होती है ॥ ३ ॥

चिन्ता आदिक मानसिक व्यापार, वाक्योच्चारण और श-
रीर द्वारा अनुष्ठित सारे कर्म, इनही तीनों में शुभ और अ-
शुभ फल उत्पन्न होता है । मन द्वारा ही हो, वाक्य द्वारा
ही हो, और शरीर द्वारा ही हो, मनुष्य जो कुछ करेगा, उ-
समें से एक दिन्दु भी विफल न होगा, एक भी कर्म विफल
नहीं होता, सब सेही कुछ न कुछ शुभ या अशुभ उत्पन्न हो
कर आत्मा में प्रवेश करता है, आत्मा तदनुसार उत्तम, म-
ध्यम, या अधम गति प्राप्त होता है । चिन्ता में, वाक्य में,
या कर्म से जितना पुण्याकरण करोगे उतनी ही आत्मा में
पवित्रता सञ्चित होगी और जितना पाप करोगे, उतनी ही
सहजता उत्पन्न होगी । इसलिये वाचननोवाक्य में शुभ कर्म
से प्रवृत्त रहना चाहिये ॥ ३ ॥

कर्म परित्याग करते हैं, और श्रद्धावान और अना-
स्तिक होते हैं, उन्हीं ने ज्ञान लाभ किया है ॥ १ ॥

जैसा ज्ञान सीखने से हृदय प्रशस्त होता है और सत्कर्म
में रपड़ा और असत्कर्म में घृणा, धर्म के प्रति आस्था और
दंष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है, वही ज्ञान
उपार्जन करके ज्ञानवान् होना चाहिये ॥ १ ॥

१२३

एकोधर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा ।

विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ॥ २ ॥

‘एकः’ ‘धर्मः’ एव ‘परं’ ‘श्रेयः’ कल्याणसाधनं तथा ‘एका’
‘क्षमा’ ‘उत्तमा’ ‘शान्तिः’ । ‘एका’ ‘विद्या’ ‘परमा तृप्तिः’ उ-
त्तमस्तृप्तिहेतुः । ‘एका’ ‘अहिंसा’ सुखावहा’ सुखमावहति ॥२॥

धर्म ही एक मङ्गल साधन, क्षमाही एक उत्तम
शान्ति, विद्याही एक परम तृप्ति, और अहिंसा ही
एक सुख का कारण है ॥ २ ॥

धर्म व्यतीत कल्याण लाभ का दूसरा उपाय नहीं, इसलिये
धर्मपरायण होना चाहिये । क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास
करके शान्ति लाभ करना चाहिये । विद्या में अनुरक्त हो कर
तृप्ति सुख उपभोग करना चाहिये । किसी को भी हिंसा न
करके सुखी होना चाहिये ॥ २ ॥

१२४

शुभाशुभफलं कर्म मनावाग्देहसम्भवं ।

कर्मजागतयानृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

अनिष्ट उत्पन्न होता है और वह अनिष्ट ननुष्य की आत्मा से ही संग्रासित होता रहना है ॥ ५ ॥

१२७

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवविधानतः ।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतं ॥ ६ ॥

‘अदत्तानां उपादानं’ अन्यायेन परम्पराग्रहणं ‘हिंसा च एव’ ‘अविधानतः’ अविधिना । ‘परदारोपसेवा च’ परपत्नीगमनञ्च इत्येव ‘त्रिविधं’ ‘शारीरं’ शरीरभयं अशुभफल कर्म ‘स्मृतं’ श्रुतं ॥ ६ ॥

अदत्त धन ग्रहण, अविहित हिंसा, परदारसेवा ;
यत् तीन प्रकार की शारीरिक दुष्कर्म हैं ॥ ६ ॥

शारीरिक तारे कुकर्माँ सब से अधिक अनिष्ट उत्पन्न करते हैं । मानसिक कुकर्माँ केवल कुकर्माँ ही मन्त्रता का कारण होता है, शारीरिक कुकर्माँ और २ लोगो का भी चौरतर अपभार पड़ता रहता है ॥ ६ ॥

१२८

मननं 'च' समुच्चयार्थः । एतदुक्तं 'त्रिविधं' त्रिप्रकारं अशुभ-
फलं 'मानसं' मनोभवं 'कर्म' ॥ ४ ॥

परद्रव्यलाभ की आलोचना, लोगों का अनिष्ट-
चिन्तन, और ईश्वर और परकाल में अविश्वास,
यही तीन प्रकार के मानसिक कुकर्म हैं ॥ ४ ॥

जो कोई पर द्रव्य अपहरण करने की कामना करता है, लोगों
की अनिष्ट चिन्ता करता है और 'ईश्वर नहीं' 'परलोक नहीं'
'धर्म नहीं' ऐसा मनन करता रहता है, वह मनही मन पाप
करता है । मन २ में पाप का संकल्प और आलोचना करनी
मानसिक कुकर्म कहा जाता है; क्योंकि वह कार्य में प्रका-
शित न होकर भी आत्मा को कलुषित करता रहता है । जो
पाप के दण्डदाता, वह बाहर का काम भी देखते हैं, भीतर
का भाव भी देखते हैं ॥ ४ ॥

१२६

पारुष्यमनृतञ्चैव पैशुन्यञ्चापि सर्वशः ।

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुर्विधं ॥ ५ ॥

'पारुष्यं' अप्रियाभिधानं 'अनृतं' अमत्यभाषणं 'च एव'
'पैशुन्यं च अपि' परोक्षे परदृष्टकथनञ्चापि । 'असम्बद्धप्रलापः'
'च' निष्प्रयोजनवाग्विन्यामश्च । 'सर्वशः' एतदेतत् सर्वं 'चतु-
र्विधं' 'वाङ्मयं' वाचिकं अशुभफलं कर्म 'स्यात्' ॥ ५ ॥

निष्ठुर वाक्य, मिथ्या वाक्य, पीछे परनिन्दा और
असम्बद्ध प्रलाप वाक्य ; यही चार प्रकार के वाच-
निक कुकर्म हैं ॥ ५ ॥

मानसिक दोष के न्याय वाक्य के दोष में भी नाना विध

होने से आत्मा का आनन्द और शान्ति तिरोहित होती है और ग्लानि और अशान्ति आत्मा को क्षतविक्षत करती है । यही पापानुष्ठान का दण्ड है । मनुष्य ऐसाही आन्तरिक दण्ड भोग कर अनुशोचना करता है और पाप से निवृत्त हो पुण्यपथ से गमन करने को उत्सुक होता है । पापकारी मनुष्य जिमसे अपनी विकृत अवस्था जान सके, ईश्वर ऐसा ही चैतन्य उदय करने के लिये दण्ड दान करते हैं ; दण्डाघात से चैतन्य के उदय होने पर अनुशोचना उपस्थित होती है ; अनुनप्त होने पर दण्डदान का उद्देश्य सिद्ध हुआ देख कर ईश्वर उसका पूर्वापराध क्षमा करते हैं । तब मनुष्य यदि फिर पापाचरण न करके सत्यपथ अवलम्बन करता है, तो फिर उसके आत्मा से पद्विजता और शान्ति वसिंत होने लगती है । अनुशोचना, और पाप से निवृत्त हो कर पुण्यपथ में गमन करना, प्रायश्चित्त के यही दो अङ्ग हैं । अनुशोचना ईश्वर के नियमानुसार उपस्थित होती है ; दूसरा अङ्ग मनुष्य को यत्नपूर्वक सम्पादन करना होगा । सर्वदा अपनी परीक्षा करनी चाहिये और पाप से निवृत्त होना चाहिये ; पापद्वारा अपना जो कुछ अनिष्ट हुआ है, पुण्यकर्म द्वारा उसे परिहार करना चाहिये ॥ ८ ॥

—:—:—

षोडशोऽध्यायः ।

१३०

अथाऽनित्यं विनिर्दिष्टं हि यत्तु चाप्यनृतं भवति ।

विनिर्दिष्टं विनिर्दिष्टं विनिर्दिष्टं विनिर्दिष्टं ॥ १ ॥

य हि ना नित्यं विनिर्दिष्टं विनिर्दिष्टं विनिर्दिष्टं विनिर्दिष्टं

शरीर, इन तीनों को दमन करके और काम क्रोध को संयम कर मनुष्य सिद्धि प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

मन से दोष उत्पन्न न हो, इसीलिये मन को दमन करना चाहिये । जिन सारी चिन्ता, कल्पना और कामना द्वारा मन कलुषित होता है, उनके उदित होते ही ईश्वर चिन्ता और साधुसङ्ग आदिक सारे उपाय अवलम्बन करके यत्न पूर्वक उन्मूलित करना चाहिये । वाक्यदोष उत्पन्न न हो, इसलिये वाक्य संयम का अभ्यास करना चाहिये । और हस्त पदादि सारे अङ्गों को सानसिक असद्भाव का अनुसरण करने न देना चाहिये ॥ ७ ॥

१२६

कृत्वा पापं हि सन्तप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते ।

नैवं कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पृथते तु सः ॥ ८ ॥

पापस्य प्रायश्चित्तमाह । 'पापं हि' 'कृत्वा' अज्ञानवशात् मोहाद्वा पश्चात् 'सन्तप्य' तत्करणेन हेतुना सन्तापं कृत्वा 'तस्मात् पापात् प्रमुच्यते' । 'न एव' 'पुनः' अहं 'कुर्यां' करिष्यामि 'इति निवृत्त्या' 'तु' 'सः' 'पृथते' पूतोभवति ॥ ८ ॥

पाप करके तन्निमित्त सन्ताप करने पर उस पाप से वह मुक्त होता है । 'ऐसा कर्म' फिर न करूँगा' यह प्रतिज्ञा करके उससे निवृत्त होने पर वह पवित्र होता है ॥ ८ ॥

मनुष्य पाप में धीरे २ निमग्न हो विनाश प्राप्त न हो, इस लिये कन्यान्मय परमेश्वर ने पाप के साथ यन्त्रणा को संयुक्त कर दिया है । जैसे शरीर में रोग उत्पन्न होने में शारीरिक यन्त्रणा उपस्थित होती है, वैसाही आत्मा में पाप उत्पन्न

ही दीनहीन अवस्था में अमृत फल और पापकारी के रक्षित भाव में सांघातिक अग्निप्रच्छन्न हुआ करती है, यथायोग्य समय धर्मपरायण आनन्द नीरमे अभिषिक्त होगे और पापी हाहा-कार करेगा । इसलिये प्राण तक पण करके धर्मपथ में दण्डा-यमान रहना चाहिये, एक पद भी अधर्मपथ में निम्नगामी न होना चाहिये ॥ २ ॥

{ ३२

अधर्मैरेधते तावत् ततोभद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ ३ ॥

तदेव वाक्यान्तरेण दृश्यति । 'अधर्मेत' परद्रोहादिना 'तावत्' आपाततो आसथनादिना 'एधते' दहते 'ततः' तेनैव 'भद्राणि' बहुभृत्यगवाशवादीनि 'पश्यति' लभते । 'ततः' तदनन्तर 'सपत्नान्' शत्रून् 'जयति' । पश्चात् कियता कालेनाध-र्मपरिपाकवशात् 'समूलः तु' मूलेन सह धनादिसहितः 'वि-नश्यति' ॥ ३ ॥

अधर्मद्वारा आपातत. बर्हित होता चोर दुगल लालस करता, एवं शत्रुओं को जय करता है . पीछे ऊँट से विनाश पाता है ॥ ३ ॥

च अपि 'अनृतं' मिथ्याभिधानं 'धनं' धनोपायः । 'यः' 'य' 'नित्य' 'हिसारतः' परेषां । 'न' 'असौ' 'इह' लोके इत्थं 'एधते' सुखं यथाभवति तथा वर्द्धते । तस्मादेतन्न कर्तव्यमिति निन्दया निषेधः कल्प्यते ॥ १ ॥

जी। मनुष्य अधार्मिक और मिथ्याकथन जिमके धनालाभ का उपाय, और जी सर्वदा परहिंसा में रत ; उसका इस लोक में सुख नहीं बढ़ता है ॥ १ ॥

अधर्मद्वारा ऐहिक सुख स्वच्छन्दता भी लाभ करनेकी कामना न करनी चाहिये । अधर्म करके कोई इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकता है । इस लोक में भी ईश्वर का राज्य है । उनका न्यायदण्ड इस लोक में भी सञ्चरण करता है ॥ १ ॥

१३१

न मीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययं ॥ २ ॥

'धर्मेण' 'मीदन् अपि' अवमन्त्रोऽपि मन् 'मनः' कदापि 'अधर्मे' 'न' 'निवेशयेत्' न संयोजयेत् । 'अधार्मिकानां' 'पापानां' पापिना 'आशु' शीघ्रं 'विपर्यय' 'पश्यन्' ॥ २ ॥

धर्मपथ में नितान्त अवसन्न होने पर भी अधार्मिक पापियों का आशु विपर्यय देख अधर्म में मनानिवेश करना न चाहिये ॥ २ ॥

धर्मपथ में रहकर कष्ट भोग होता है शरीर और मन अग्र-नक्त होता है, और पापकारी महसा सुख सम्पद में स्फीत होता है, यह देखकर कभी धर्मको निष्कट न ममत्तता चाहिये और अधर्माचरण में प्रवृत्त होना न चाहिये । धार्मिक

न पुत्रद्वारं न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ ५ ॥

‘हि’ यस्मात् ‘अमुत्र’ परलोके ‘महावार्थं’ साहाय्यकार्य-
सिद्धयर्थं ‘पिता माता च’ तौ ‘न’ ‘तिष्ठतः’ । तथा ‘पुत्रद्वारं’
पुत्राश्च दाराश्च तत् ‘न’ तिष्ठति ‘न ज्ञातिः’ । ‘धर्मः’ तु ‘केवलः’
एकः ‘तिष्ठति’ । अतस्तत्सञ्चयने महान् यत्नः कर्त्तव्यः ॥ ५ ॥

परलोक में सहाय्य होने के लिये पिता माता,
स्त्री पुत्र, ज्ञाति बन्धु, कोई भी नहीं रहता ; केवल
धर्म ही रहता है ॥ ५ ॥

जब मृत्यु आकर आत्मा को देहमें पृथक् करेगी, तब पृथ्वी
का कोट्टे बन्धु कुछ सहायता करने में समर्थ न होगा । तब
केवल धर्मही साहाय्यता और आराम का पथ दिगावेगा । ५-
अलिये पिता माता आदिक सारे बन्धु बान्धव की अपेक्षा धर्म
को अधिक समझना चाहिये ॥ ५ ॥

१३५

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुखात्तेक एव तु दुष्कृतं ॥ ६ ॥

क्रम करे, तो चारोओर से आन्दोलित हो उसका प्रतिविधान करनेमें प्रवृत्त होता है । इसी लिये पापी पापाचार कर चिर दिन जयलभ नहीं करसक्ता है; आपाततः उसकी जितनी श्री वृद्धि हो, एक समय वह जड़से विनाश पाता है और उसका ऐश्वर्य्यही कालफणी होकर उसे दशन करता रहता है । इस लिये कभी सांसारिक सुख लोभ से पापपथ का आश्रय न करना चाहिये, परिपूर्ण न्यायस्वरूप ईश्वर पर निर्भर करके उनके प्रतिष्ठित धर्म को प्रतिपालन करना चाहिये ॥ ३ ॥

१३३

धर्मं शनैः सञ्चिनुयात् वाल्मीकमिव पुत्तिकाः ।
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥

‘धम्नः’ ‘शनैः’ अल्पेनाल्पेन ‘सञ्चिनुयात्’ सञ्चितं कुर्यात् । तत्र दृष्टान्तः । ‘पुत्तिकाः’ पिपीलिकाप्रभेदाः ‘वाल्मीक इव’ सहान् मृत्कूटमिव । किमर्थं ‘परलोकसहायार्थं’ परलोके साहाय्यनिमित्तं । कीदृशेनोपायेन ‘सर्वभूतानि अपीडयन्’ सर्वप्राणिनां पीडां परिहरन् ॥ ४ ॥

किमी प्राणी को पीड़ा न देकर परलोक में साहाय्यार्थ, चींटी जैसे वाल्मीक प्रस्तुत करती है, वैसाही धीरे २ धर्म मञ्जय करना चाहिये ॥ ४ ॥

चींटियों के दृष्टान्तानुसार धर्ममञ्जय करना चाहिये । यह लुट्ट जीव होकर कैसे धीरे २ आश्चर्य्य वाल्मीक निर्माण कर लेते हैं । वैसाही धीरे २ धर्म कर्म का अनुष्ठान करके पुण्य उपार्जन कर परलोक का सम्यक् आहरण करना चाहिये ॥४॥

१३४

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

‘तस्मात्’ ‘आत्मनः’ ‘साहायार्थं’ ‘धर्मं’ ‘नित्यं’ ‘शनैः’ ‘सञ्चिनु-
यात्’ । ‘हि’ अवधारणे ‘धर्मेण’ एव ‘सहायेन’ ‘दुस्तरं’ ‘तमः’
संसाररूपरुद्धानं ‘तरति’ अतिक्रामति । अतिक्रम्य च तदभय-
समृतसंशोकसनाद्यन्तं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तरूपं परमानन्दं ब्रह्म
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

इसलिये आपनी सहायता के निमित्त धीरे २
धर्म नित्य सञ्चय करना चाहिये । जीव धर्म की स-
हायता द्वारा दुस्तर संसार से उत्तीर्ण होता है ॥ ८ ॥

इस लोकांशे धर्म व्यतिरेक कौन सुखी होसकता है : परलोक
में धर्म व्यतिरेक और किसके द्वारा जीव नाशटना लाभ
परेगा : धर्म व्यतिरेक अनुशेषों का अनुपपत्त्य और किसप्रकार
उपाजित होगा एवं देवताओं का देवत्वही और किसप्रकार
रक्षा पासगा है : धर्मही धार्मिकों का बल, धर्मही पुत्रियों का
पोषण, धर्मही नारीगणों का अलङ्कार । धर्मही सुख लाभ
या उपाय धर्मही आत्म प्रसाद का आवर, धर्मही ब्रह्मानन्द
लाभदा हेतु हैं । अनुपपत्त्य केवल धर्म की सहायता से दुस्तर
तिमिरराशि उत्तीर्ण हो शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, परमानन्दस्वरूप
परब्रह्म से साध सम्मानत हेतु है ।

किसीके अनुरोध से धर्म को परित्याग न करना चाहिये । किसी कारणही पापाचरण न करना चाहिये । यदि सबकुछ छोड़कर धर्म की रक्षा करनी हो, तो सबकुछ छोड़ देना चाहिये । क्योंकि धर्महीन होने पर जो नरक यन्त्रणा भोग करनी होगी, उससे उद्धार करने को और कोई न रहेगा एवं उसका महाभागी भी और कोई न होगा । पाप पुण्य का फल मनुष्य अकेलाही भोग करता रहेगा ॥ ६ ॥

१३६

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।

विमुखावाग्ववायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ७ ॥

यतश्च 'मृतं' मनः प्राणादिरहितं 'शरीरं' 'काष्ठलोष्टसमं' काष्ठलोष्टवत् 'क्षितौ' भूमौ 'उत्सृज्य' त्यक्त्वा 'विमुखाः' पराङ्मुखाः सन्तः 'वाग्ववाः' 'यान्ति' गृहान् प्रतिगच्छन्ति । 'धर्मः' 'तु' 'त' 'अनु' सह 'गच्छति' ॥ ७

वाग्ववं भूमितले मृत शरीर को काष्ठलोष्टवत् परित्याग कर विमुख हो चले जाते हैं ; धर्म ही उसका अनुगामी होता है ॥ ७ ॥

धर्म के तुल्य वन्धु और कोई नहीं । मरने पर पृथिवी के सारे वन्धुगण मृत शरीर को प्रसंगान में परित्याग करके निवृत्त होगे आत्मा अकेला लोकान्तर में उपनीत हो केवल नञ्जिन धर्म वन में मद्गति लाभ करेगा । ऐसे वन्धु का परित्याग न करना चाहिये ॥ ७ ॥

१३७

तस्मादधर्मं महाययं नित्यं सञ्चिन्द्यान् शरीरः ।

धर्मो हि महाययनं तमममरति दुर्गतर ॥ ८ ॥

ब्राह्मधर्म ग्रहणम् ।

ओं तत्सत्

- १ ओं ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनासीत् ।
तदिदं सर्वमसृजत् ।
- २ तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेकमेवा-
द्वितीयं सर्वव्यापि-सर्वनियन्तृ-सर्वाश्रय-सर्ववित्-सर्व-
शक्तिमद्-ध्रुवं पूर्णमप्रतिसमिति ।
- ३ एकस्य तस्यैवोपासनया पारलौकिकमहिम्नं शुभम्भवति ।
- ४ तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रिय-कार्य-साधनञ्च तदुपासनमेव ।
- ५ अस्मिन् ब्राह्मधर्मबीजे विश्वस्य ब्राह्मधर्मं गृह्णामि ।
- १ ओं सृष्टिस्थितिप्रलयकर्त्तरि मुक्तिकारणे सर्वज्ञे
सर्वव्यापिनि पूर्णनिन्दमङ्गले निरवयवएकमात्रा-
द्वितीये परब्रह्मणि प्रीत्या तत्प्रियकार्यसाधनेन
च तदुपास्यामि ।
- २ सर्व्वस्य परब्रह्मेति सृष्टं किञ्चिन्नाराधयिष्यामि ।
- ३ परब्रह्मोऽविषन्नयेत् प्रतिदिनं यदा चित्तैकाग्रता
तदा अष्टा प्रीत्या च परब्रह्मणि नमः समाधा-
स्यामि ।

प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिये, इसी प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिये ॥ ६ ॥

मनके साथ परमेश्वर से प्रीति करनी चाहिये और संसार में रहकर उनका प्रिय कार्य साधन करना चाहिये । यही उनकी पूजा है । यही मनुष्य के कृतार्थ होने का उपाय है । इसके द्वारा ही पारत्रिक और ऐहिक मङ्गल लाभ होना चाहिये । यही ब्राह्मधर्म की अनुज्ञा, यही ब्राह्मधर्म का शिक्षादान, यही ब्राह्मधर्म का प्रमाण है । उनसे प्रीति और उनके प्रिय कार्य साधन भिन्न जीव की कोई और गति नहीं ॥ ९ ॥

ओं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवतववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

हम ऋत बोलेंगे, हम सत्य बोलेंगे, सत्य हमारी रक्षा करे,
सत्य वक्ता की रक्षा करे, सत्य हमारी रक्षा करे, सत्य वक्ता की
रक्षा करे, सत्य वक्ता की रक्षा करे ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । हरिः ओं ।

समाप्तश्चायं ब्राह्मधर्मः ।

ब्राह्मधर्म ग्रहण ।

ओं तत्सत् ।

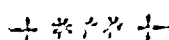
- १ पहिले केवल एक परब्रह्म मात्र थे ; और कुछ न था ;
उन्ही ने यह सब सृष्टि की है ।
- २ वह ज्ञानस्वरूप, अनन्तस्वरूप, सङ्कलस्वरूप, नित्य, नि-
यन्ता, नर्घञ्ज, सर्वव्यापी, सदाशिव, निरवयव, निर्विकार,
एकमात्र, अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र और परिपूर्ण
है, किसी के साथ उनकी उपासना नहीं होती ।
- ३ एकमात्र उनकी उपासना द्वारा ऐहिक और पारत्रिक
सङ्कल होता है ।
- ४ उनसे प्रीति करना और उनका प्रियकार्य साधन करना
ही उनकी उपासना है ।

मैं इस ब्राह्मधर्म बीज में विश्वास करके ब्राह्म
धर्म ग्रहण करता हूँ ॥

- ५ दुष्कृतिभ्योनिवृत्तौ यत्नवान् भविष्यामि ।
 ६ यदि मोहात् कुकर्म किञ्चित् कृतं स्यात् तदै-
 कान्ततस्तस्मान्भुक्तिमन्विच्छन् न प्रमदिष्यामि ।
 ७ वर्षे वर्षे मदीये च तावत् सांसारिकशुभकर्मणि
 ब्राह्मणमाजाय दास्यामि ।

हे परमात्मन् मां प्रति एतत्
 परमधर्मं प्रतिपालन
 नामर्थमर्पय ।

ओं एकमेवाद्वितीयम् ।

प्रतिज्ञास्मरणार्थ

श्लोकाः ।

यदस्य जगतीजन्मस्थितिभङ्गादिकारणम् ।

अमृतस्य च यन्मूलमेकं ब्रह्म सनातनम् ॥

प्रीत्या परमया तस्य प्रियकार्यनिषेवया ।

उपास्यं तन्मया नान्यत् सृष्टं किञ्चन तद्विया ॥

यदा कदा प्रतिदिनं नापन्नश्चेन्न रोगवान् ।

अद्याप्रीतियुतं चित्तं समाधाय तदेष्वरे ॥

सदनुष्ठाननिरतोविरतश्च तथाऽसतः ।

सर्व्वदाह भविष्यामि प्रीणनाय परात्मनः ॥

अज्ञानाद् यदि वा मोहात् कुर्यां कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् नाचरिष्यामि तत् पुनः ॥

एतिवर्षे तथा चैव सदृष्टे शुभकर्मणि ।

देयं दाह्यन्त्याजाय प्रतिज्ञातमिदं मया ॥

३ रोग या किसी विपद् द्वारा अक्षम न होने पर
प्रतिदिन श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक परब्रह्म में
आत्मा समाधान करूंगा ॥

४ सत्कर्म के अनुष्ठान में यत्नशील रहूंगा ॥

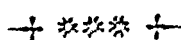
५ पापकर्म से निरस्त रहने में सचेष्ट हूंगा ॥

६ यदि मोहवश कभी कोई पापाचरण करूं, तो
उसके लिये अकृत्रिम अनुशोचना कर उससे
विरत हूंगा ॥

७ ब्राह्मधर्म की उन्नति साधनार्थ प्रत्येक वर्ष
ब्राह्मसमाज में दान करूंगा ॥

हे परमात्मन् ! सम्यक् रूप इस परमधर्म के प्रतिपालन करने
की क्षमता मुझे अर्पण करो ॥

ओं एकमेवाद्वितीयम् ।

प्रातः स्मर्त्तव्यम् ।

— † † † † —

लोकेश चैतन्यमयाधिदेव
मङ्गल्य विष्णो भवदाज्ञयैव ।
हिताय लोकस्य तत्र प्रियार्थं
संसार यात्रामनुवर्त्तयिष्ये ॥

हे लोकेश चैतन्यमय अधिदेव ! हे मङ्गलमय विष्णो ! तुम्हारी आज्ञानुसार लोगों के हितके लिये एवं तुम्हारी प्रीति के लिये संसारयात्रा निर्वाह करने में प्रयत्न हों ।

“११११११११”

निवेदन ।

ब्राह्म-अखाड़ा, प्रयाग में धर्म और नीति विषयका सुन्दर और मनोरम अनेक पुस्तकें मिलसक्ती हैं जो कि ब्रह्मविद्या लाभ करके मानव जीवन सफल बनाना हो वह इन पुस्तकों को मंगाकर पढ़ें ।

ब्राह्म-अखाड़ा में विद्यार्थियों को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा भी दीजाती है । विद्यार्थी होने के नियम अध्यापक ब्राह्मायस, प्रयाग से जाने जासक्ते हैं ।

धम्मपद

अर्थात्

बौद्ध-धर्म-उपदेश-रत्न-माला ।

— १२३२११५ —

ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा लिखित

द्वारा

काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा
प्रकाशित ।

मुद्रित १९२४ ई. १२३२११५

१९२४

हर एक मत में कई एक शाखाएँ अवश्यमेव हो जाती हैं। आज कल ममार में जितने मत प्रचलित है उन सबों में भी शाखान्तर देखने में आते हैं।

जिस प्रकार वैद्य या डाकूर रोगी को देख कर पहिले पहिल रोग का निदान करता है पश्चात् औषधि इत्यादि का प्रयोग कराता है उसी प्रकार बौद्ध धर्म में द्वादश निदान लिखे हैं। वे निदान ये हैं, [१] अविद्या [२] सम्कार [३] विज्ञान [४] नामरूप [५] षड धन्त [६] स्पर्श [७] वेदना [८] तृष्णा [९] भव [१०] उपादान [११] जाति [१२] जरामरण।

इसके पश्चात् चार महा सत्य माने हैं। उन चार महा सत्यों के नाम ये हैं—(१) दुःख (२) दुःख की उत्पत्ति (३) दुःख का नाश (४) और दुःख नाश का उपाय। तदनन्तर दुःखनिर्मुक्ति के आठ आर्ष मार्ग बतलाए हैं। वे आष्टाङ्ग मार्ग ये हैं,—

[१] सम्यक् दृष्टि [२] सम्यक् भक्त्य [३] सम्यक् वाक्य [४] सम्यक् कर्मान्त [५] सम्यक् जीव [६] सम्यक् व्यायाम [७] सम्यक् स्मृति और [८] सम्यक् समाधि।

अब यदि यहाँ पर हम हर एक बातों की अलग अलग व्याख्या को लायें तो यह भूमिका ही स्वतः एक स्वतंत्र पुस्तक हो जायगी। इस कारण यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र दिया जाता है। यदि ईश्वर ने महायत्ना की और भोके अथकाश मिला तो मैं 'बौद्ध धर्म और उसका रहस्य' नामक एक स्वतंत्र पुस्तक लिखकर उसमें बौद्ध धर्म की पूरी पूरी व्याख्या और समालोचना करके उसे किसी समय पाठकों की भेंट कर सकूँगा। इस समय केवल रतनाची परिचय देकर पाठकों को मनुष्ट करना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म में हर एक रहस्य के लिये पात्र अनुशासन प्रतिशान्तन पारने की काला है। वे पात्र अनुशासन इस प्रकार हैं— १] हिंसा न करना २] चोरी न करना ३] अभिचार न करना ४] मिथ्या न मानना और ५] सुषमा न करना।

यदि किसीको ऐसा लगे कि यह सब विटिन जाना है तो मैं इसे कहूँ कि बौद्ध धर्म के रहस्यों को ही प्रति-

इसी पत्रिका के गत किसी भाग में बाबू श्यामसुन्दर दास बी० ए० द्वारा लिखित उस महात्मा की जीवनी प्रकाशित हो चुकी है जिसके देखने से उक्त महात्मा के जीवन का बहुत कुछ हाल प्रगट हो सकता है। परन्तु हम इस समय यहाँ केवल यह बताना ही ठीक समझते हैं कि इस प्राचीन धर्म के मुख्य मूल तत्त्व क्या हैं जिस में पाठको को उसके धर्म की असलियत प्रगट हो जाय। बौद्धों का मुगत देव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत स्रष्टा भगुर, आर्य पुण्य और आर्या स्त्री तथा तत्त्वों की आव्या सजादि ये चार प्रसिद्ध तत्त्व बौद्धों में मतव्य पदार्थ हैं। बौद्ध लोगो का मुख्य सिद्धान्त यह है कि “ बुद्धा निर्वर्तते म बौद्धः ” अर्थात् जो बुद्धि से सिद्ध हो उसीको माने और जो धुद्धि में न आवे उसको न माने। परन्तु काल की गति में महात्मा गौतम के बाद बौद्ध धर्म की चार शाखायें हो गईं अर्थात् माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। माध्यमिक लोग सर्व शून्य मानते हैं, अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते, अन्त में नहीं रहते, मध्यम में जो प्रतीत होते हैं वे भी प्रतीत समय में रहते हैं पश्चात् शून्य हो जाते हैं इस लिये शून्य ही एक तत्त्व है। ‘योगाचार’ लोग बाह्य शून्य मानते हैं अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं, घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है, जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता कि यह घट है या क्या वस्तु है। ‘सौत्रांतिक’ लोग बाहर अर्थ वा अनुमान मानते हैं क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साक्षात्पाद प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु एक देग प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है। ‘वैभाषिक’ लोगो का मत है कि बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे, ‘नील घट’ इस प्रतीति में नील युक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है। यह चार शाखायें चार गिन्याँ में भिन्न भिन्न मत होने के कारण हो गईं, यद्यपि इनका गुण एक ही गौतम था। सारे मनुष्यों की बुद्धि एक समोपी नहीं होती, आपस में पर दूसरे में कुछ न कुछ भेद भाव अवश्य होता है, इसी कारण से

कथन है कि यह निवारणशून्यता क्या पदार्थ है इसको हम वाक्य द्वारा नहीं बतला सकते । पाठक महोदयगण । अब हमने बौद्ध धर्म के मुख्य मुख्य सिद्धान्त आपके सम्मुख निवेदन कर दिए । अब हम आपकी सेवा में धम्मपद पुस्तक के विषय में जो बौद्ध धर्म के उपदेशों का एक मुख्य ग्रंथ है और जिसका अनुवाद आगे के पृष्ठों में आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है, निवेदन करना चाहते हैं । महात्मा गौतम के मरने के पश्चात् बौद्ध धर्मानुयायियों की एक वृत्त सभा ईसा से ४०० वर्ष पूर्व (अथवा ४८५ वर्ष पूर्व, कारण कि समयनिर्णय में लोगों का मतभेद है) हुई । इस सभा के मुख्याधिकारी तीन महापुरुष—काश्यप, आनन्द और उपासी थे । इन महात्माओं में से महात्मा काश्यप ने 'बुद्धमूत्र' लिखकर उसका नाम 'धम्मपद' रखा ।

धम्मपद इस शब्द के अर्थ 'धर्ममार्ग' धर्मसूत्र, सदाचार की राह इत्यादि अनेक हो सकते हैं । पाली भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं और सूत्र को पद । प्राचीन काल में इस ग्रन्थ के अनेक अनुवाद संस्कृत, चीनी, जापानी, तिब्बती, वन्ही और मंगोली इत्यादि अनेक भाषाओं में हुए । परन्तु आजकल पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में इस बौद्ध धर्म ग्रन्थ के अनुवाद लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और होंस इत्यादि अनेक भाषाओं में हुए और हो रहे हैं । जब इस ग्रन्थ का आदर सत्कार में इस प्रकार हो रहा है तब हमने भी अपने जितनी शक्ति पाठकों के लिये इसका अनुवाद करना निश्चय किया । यह मूल ग्रन्थ पाली भाषा में है । प्रोफेसर मोह-मूलर ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है और उसका मंगोली अनुवाद मादवशर बादीकर ने करके दन्तमाला नामक मासिक पुस्तक में प्रकाशित कराया । उसी अनुवाद के आधार पर मैं हमने भी यह अनुवाद किया है । मूल भाषा पाली न जानने और मोहमूलर की अंग्रेजी अनुवाद बहुत कुछ दोष करने पर भी यहाँ मैं मूल करने से केवल उसी पुस्तक के आधार में यह लेख लिखना पड़ा । इस ग्रन्थ में १२२ श्लोक वर्णित पद हैं । यह भाषाओं के अनुवादों में यह अनुवाद हुआ है वर्णित मोहमूलर ने जितनी

पानन न करना चाहिये वरन संसार के सारे रहस्यों के लिये ये आज्ञायें शिरोधार्य होनी चाहिए क्योंकि जितने बुरे व्यसन और यादृत् पाप हैं वे सब इन्हीं पाँच आज्ञायों के उल्लंघन करने से उत्पन्न होते हैं। सारे पापों की जड़ हिमा, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण और मद्यपान हैं। जो रहस्य इन कुव्यसनों को परित्याग कर दे वह अवश्यमेव सुखी रह सकता है, चाहे वह रहस्य बौद्ध, आर्य, मुसलमान और ईसाई कोई क्यों न हो।

बहुत से लोगों का सिद्धान्त है कि बौद्धधर्मानुयायी या बौद्धधर्म के आचार्य महात्मा गौतम ईश्वर अथवा आत्मा को नहीं मानते, वे केवल शून्यवादी हैं। यथार्थ में बौद्ध दार्शनिक शून्यवादी अवश्य हैं परन्तु शून्यवाद का तात्पर्य समझने में बहुत से लोग भूल करते हैं। जिन्होंने उत्तम प्रकार से शून्यवाद निरूपण किया है उन्होंने [१] ईश्वर है या नहीं [२] आत्मा नित्य है या अनित्य इत्यादि प्रश्नों को ही नहीं उठाया और न इस विषय पर उन्होंने अपना विचार या मत स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। तब हम कैसे कह सकते हैं कि वे ईश्वरवादी है या नहीं, आत्मा नित्य है या अनित्य इसको मानते हैं या नहीं। बौद्ध दार्शनिक लोगों का मत है कि अविद्या और अस्मद् येही दोनो उत्पत्ति के कारण हैं। अविद्या से अहं और संसार और इन्हीं दोनों से जन्म होता है। अविद्या के नाश से अहं और संसार दोनों का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि अहं और संसार के उच्छेद हो जाने से बाकी क्या रहा? अहं और संसार के उच्छेद हो जाने से जो बाकी रहा वही 'है' और 'नहीं' दोनों ही अर्थात्। यही 'अस्ति' और 'नास्ति' अतीतपदार्थ, निर्वाण और शून्यता है। यही पदार्थ भाव (Positive) भी नहीं और अभाव (Negative) भी नहीं है। भाव और अभाव दोनों अनित्य हैं। इसी कारण बौद्ध लोग निर्वाण अथवा शून्यता को भावाभाव अनिरिक्त वर्णन करते हैं। उन लोगों का ऐसा सिद्धांत है कि उस निर्वाणावस्था में न सुख है, न दुःख, न प्रकाश है न अंधकार और न वह अवस्था परिमितनर्गीन है। उन लोगों का

प्राप्त होता है। अपने शुद्ध कर्मों को देखकर उसको सन्तोष और आनन्द मालूम होता है।

१०-दुराचारी मनुष्य इस लोक में कष्ट पाता है और परलोक में भी कष्ट पाता है, दोनो लोकों में कष्ट पाता है। अपने किए हुए दुराचरणों को देखकर उसको दुःख होता है, और दुराचारण में प्रवृत्ति, होते समय उसको अधिक दुःख होता है।

११-सदाचारी मनुष्य इस लोक में सुख पाता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है, उसे दोनो लोक में सुख प्राप्त होता है। अपना सदाचार देखकर उसको आनन्द होता है और जब वह मन्दार्ग में प्रवृत्त होता है तब उसको और भी अधिक आनन्द मिलता है।

१२-प्रमत्त मनुष्य षोडश (धर्म)शास्त्र को अधिक पढ़ा हो परन्तु उसके अनुकूल आचरण न करता हो तो जिस प्रकार दूसरे की गौओं को गिननेवाले ग्वाले को वे गौएँ प्राप्त नहीं होती उसी तरह उसका अवगणना (आचार्यत्व) नहीं प्राप्त होता।

२०-जिसने विषय वासना, वैर और मोह को त्याग दिया, जिस को सत्य ज्ञान और मनःशान्ति प्राप्त हो गई, जो इस लोक और परलोक सम्बन्धी किसी विषय की चिन्ता नहीं करता-ऐसे शास्त्र-ज्ञानगार चलनेवाला मनुष्य यदि शास्त्र को पढ़ा भी पढ़ा हो तो उसका अवगणत्व (आचार्यत्व) प्राप्त होता है।

यस्यार्थ समाप्त ।

२-अष्टादश सर्ग ।

७ जो मुख की ही चाहना करता है, जो इन्द्रियमय नहीं जाता, जो मितभोजी नहीं होता, जो आनसी और दुर्बल-इन्द्रिय है उसको कामदेव इस प्रकार पटक देता है जिस प्रकार आँधी कम जोर पेड़ को पृथ्वी पर जड़ से उखाड़ देती है ।

८-जिम तरह पहाड़ को पानी बहा नहीं सकता उसी तरह जो मुख की ही चाहना नहीं करते, जिन्होंने इन्द्रियो को अपने आश्रित कर लिया है, जो मितभोजी है, जो श्रद्धावान और गम्भीर है उनको काम देव कभी नहीं हरा सकता ।

९-पापों का मल बिना धोये हुए जो पीने वस्त्र पहिरने की इच्छा करता है, वह इन्द्रियनियह से दूर होने के कारण पीले वस्त्र पहिरने के बिल्कुल अयोग्य है ।

१०-परन्तु अन्तःकरण का मल जिसने धोडाला है, सद्गुण जिसके शरीर में पूर्ण रूप से विराजमान है, जिमने इन्द्रिय नियह कर लिया है, वह पीले वस्त्र पहिरने के योग्य है ।

११-जिनको असार सार सा मालूम होता है और सार असार सा प्रतीत होता है, उनमें असत्य वासनायें भरी होने के कारण उनको सार कभी नहीं प्राप्त होगा ।

१२-जिनको सार सार ही मालूम होता है और असार असार ही प्रतीत होता है, उनमें सत्य विचार होने के कारण उनको सार की प्राप्ति होती है ।

१३-जिम प्रकार कच्चे मकान में पानी आता है उसी प्रकार अविवेकी मन में विकार आते हैं ।

१४-जिम प्रकार पक्के मकान में पानी नहीं आता उसी प्रकार विवेकी मन में विकार नहीं आते पाते ।

१५-पार्श्व मनुष्य इस लोक में भी क्लेश पाता है और पानेक में भी क्लेश पाता है, दोनों लोकों में क्लेश पाता है । अपने कर्म देव को उसको दुःख होता है, उसे (पीड़ित) शोक होता है ।

१६ सदाचारी मनुष्य को इस लोक में आनन्द प्राप्त होता है और परलोक में भी आनन्द मिलता है, दोनों लोकों में उसे सुख

३१-जो सन्यासी उद्योगरत रहकर आत्मस्य से डरता है वह अग्निवत् अपने मारे मचित कर्मों को भस्म कर डालता है ।

३२-जो सन्यासी उद्योगरत रहकर आत्मस्य से डरता है वह अपनी पूर्व स्थिति में च्युत नहीं होता, वह निर्वाण पद के समीप पहुँच जाता है ।

अप्रमाद वर्ग समाप्त ।

३-चित्त वर्ग ।

३३-जिस प्रकार लुत्तार भालो को मोधा करता है उसी प्रकार पण्डित अस्थिर, चंचल, और चपल-जिसको म्याधीन रखना अति कठिन है-उसे अपने चित्त को स्थिर करते हैं ।

३४ यदि मटली को पानी से निकालकर बाहर जमीन पर डाल दें तो वह बहुत तड़फड़ाती है उसी प्रकार अपना चित्त काम देख के सकट से तूटने को तड़फड़ाता है ।

३५-म्याधीन रखना, कठिन, चपल और बेगमारी ऐसे मन को धन में बदलना उत्तम है । दण होने पर मन में सुख प्राप्ति होती है ।

है वे उसीमें रत रहकर श्रेष्ठ लोगो के तुल्य ज्ञान प्राप्त करके आनन्द पाते हैं ।

२३-जो ज्ञानी नित्य ध्यान करते हैं और श्रेष्ठ मार्ग पर नित्य आलस्य रहित चलते हैं उनको सर्वोत्तम सुख -निर्वाण- प्राप्त होता है ।

२४-जो मनुष्य सदैव सावधान रहते हैं, जिनके आचरण शुद्ध, जो विचारपूर्वक काम करते हैं, और इन्द्रियसंयम करके धर्माज्ञानुसून चलते हैं, ऐसे पुरुषों की यशवृद्धि होती है ।

२५-उद्योगनिरतता, मनोयोग और इन्द्रियसंयम इनके सहारे से जो बुद्धिमान पुरुष अपने लिए द्वीप तय्यार करता है वह द्वीप लज्ज प्रलय होने पर भी नहीं डूबता ।

२६-मूर्ख लोग अहंकार करते हैं, अविद्वानों के दास बनते हैं । बुद्धिमान मनुष्य उद्योगरूपी मूल्यवान् रत्न को अपने पाम रखते हैं । वे लोग अहंकार नहीं करते । माया और विषय सुप्त में नहीं फँसते । जो उद्योगी और विचारशील हैं उनको अधिक सुप्त प्राप्त होता है ।

२७-२८ तब ज्ञानी मनुष्य उद्योग के सहारे से आलस्य को परित्याग करता है तब वह ज्ञानरूपी किने की सड़ से ऊँची चोटी पर जाकर अमानाच्छ होता है । जिस प्रकार पहाड़ पर बैठा हुआ मनुष्य नाचनेवालों को देखता है उसी प्रकार (ज्ञानी मनुष्य) स्थिर चित्त हो कर सृष्टजन समूह को देखता है ।

२९-आलसी मनुष्यो में आलस्य रहित, निद्रित मनुष्यो में जाग्रत-ऐसे बुद्धिमान-मनुष्य इस प्रकार है जिस प्रकार कोई उत्तम घोड़ा ठट्ठा को गर्त बाधने पर गिराकर मच से पहिले उमे फाट लाता है । तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य आलसी और निद्रित मनुष्यो को पीछे छोड़ जाता है और अपने आप उस उत्तम घोड़े की तरह आगे बढ़कर बाना जीत लेता है ।

३० उद्योग के सहारे से मध्वा (इन्द्र) मय देवताओं का राजा हुआ । लोग उद्योगी की स्मृति करते हैं और आलसी निद्रितों की सदैव निन्दा करते हैं ।

रूप सुगंध को नष्ट किए उससे पराग इकट्ठा करता है, उसी प्रकार साधू को अपने घर में रहना चाहिए ।

५०-दूमरे का दोष अथवा पाप देखने की अपेक्षा साधू को अपने दुरे कर्म और आलस्य की ओर देखना चाहिए ।

५१-जिस तरह सुन्दर तरह तरह के फूलों में यदि सुगंधि न हो तो वे व्यर्थ हैं उसी तरह जो जैसा बोलता है और वैसा करता नहीं उसके शब्द मधुर भी हो तो भी निष्फल होते हैं ।

५२-परन्तु जिस प्रकार उत्तम भाति भाति के सुन्दर और सुगंधित फूल अच्छे लगते हैं उसी प्रकार जो मनुष्य जैसा बोलता और उसीके अनुसार आचरण करता है उसके शब्द मधुर, अच्छे और मुफ्त होते हैं ।

५३-जिस प्रकार फूलों के ढेर में से फूल लेकर अनेक प्रकार की माला माली तय्यार करते हैं उसी प्रकार एक घेर मनुष्य जन्म पाया तो उसके अधिष्ठित सत्कर्म में लगाना चाहिए ।

५४-फूलों की सुगंधि वायु के प्रतिकूल नहीं जाती । चन्दन, तगर, चेला, घमेली इसकी भी सुगंधि जिस ओर वायु नहीं चलती उस ओर नहीं जाती । परन्तु जो लोग मञ्जन हैं उनकी कीर्ति सभी सुगंधि वायु के प्रतिकूल भी चलती है । मनुष्य के सदावरणों का सब ओर प्रचार होता है ।

५५-चन्दन अथवा तगर, कमल अथवा रुम इन सब की अपेक्षा सुगंधी पुष्प की सुगंधि अपूर्व होती है ।

तरह मन को दृढ़ करके जानलपी शास्त्र द्वारा इस पर धावा करना चाहिए । इनमें किसी प्रकार की भूल न होने देनी चाहिए ।

४१-हाय हाय । छोड़े ही समय में यह शरीर निरूपयोगी काष्ठवत् अचेतन होकर पृथ्वी पर पड़ा रह जायगा ।

४२-वैरी वैरी की अर्थात् शत्रु शत्रु की जितनी जानि करता है उसकी अपेक्षा कुमार्ग में लगा हुआ मन अधिक हानि पहुंचाता है ।

४३-सन्मार्ग में लगा हुआ मन जितना भला करता है उतना भला मा बाप या अन्य सम्बन्धी लोग नहीं कर सकते ।

चित्त वर्ग समाप्त ।

४-पुण्य वर्ग ।

४४-इस पृथ्वी की देवता और राक्षसों में से कौन जीतता है ? जिस प्रकार चतुर मनुष्य उत्तम पुष्पो को ढूंढ लाता है उसी प्रकार सदाचरण का मरल और दृढ़ मार्ग कौन ढूंढ निकालता है ?

४५-इस पृथ्वी की देवता और राक्षसों में जो साधक अर्थात् क्रियावान हैं वे ही जीतते हैं । जिस प्रकार चतुर मनुष्य उत्तम पुष्पो को तलाश कर लेता है उसी प्रकार साधक, उद्योगी, पुण्य सदाचरण का मरल परन्तु दृढ़ मार्ग ढूंढ निकालता है ।

४६-जो ऐसा जानता है कि यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है और मृगवृणाद्यत असत्य है, वह कामदेव के बाणों से छेदा नहीं जा सकती और न उसे यम का द्वार देयना पड़ता है ।

४७-जिस प्रकार निद्रित गाव को नदी की बाट बग ले जानी है उसी प्रकार सामारिक सौन्दर्य में लिप्त मनुष्य को मृत्यु बाजार बग ले जानी है ।

४८-सामारिक मृत्यु सौन्दर्य में व्यय मनुष्य पर उसकी शान्ति ही होने से दलित मृत्यु काया परना अधिकार नमा नहीं है ।

४९-जिस प्रकार भोग पृथ्वी को बिना लेते, पिता उसके ग

६८-बुरे कर्मों का फल जब तक नहीं मिलता तब तक मूर्ख को वह मधु सरीखा मीठा प्रतीत होता है परन्तु जब उसे उसका फल मिलता है तब उस फल में उसे दुःख प्राप्त होता है ।

७०-किसी मूर्ख ने यती के तुल्य कई माम तब बराबर पत्तो पर भोजन किया और किसी अन्य पुरुष ने अच्छे प्रकार शास्त्र मनन किया । तो पहिला इस दूसरे के मामले परमंग भी नहीं है ।

७१-जिस प्रकार तुरन्त का दुहा हुआ दूध तुरन्तही नहीं फट जाता, उसी प्रकार बुरे कर्मों का बुरा फल तुरन्तही नहीं मिलता । बुरे कर्मों की बुराई तुरन्तही ममक में नहीं आती । परन्तु राग में दबी आग के तुल्य वह मूर्ख का पीछा नहीं छोड़ती ।

७२-बुरे कर्म प्रगट हो जाने पर मूर्ख को दुःख होता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती, दतनाही नहीं बरन् ये उसके भाग्य को भी दूषित करदेते हैं ।

७३-सन्यासियों में अयोग्य होने, मठ अथवा देवानयो में मुख्याधिकारी होने और लोगों से अपने पुजाने की दृष्टि अभिलाषा इत्यादि पीतियों की चाहना मूर्ख लोग करते हैं ।

७४-यह मैंने किया, वह मैंने किया, ऐसा रहस्य और सन्यासियों को मान्य होता है । जो कोई कुछ करना धरता हो वह उसे करने से अनुसार करे ऐसा मूर्ख चाहता है । इस कारण उसकी सृष्टि और अस्कार नित्य प्रति बढ़ता जाता है ।

७५-सम्पत्ति मिलने का एक अलग मार्ग है और निर्वाणप्राप्ति का दूसरा मार्ग है । जो सन्यासी दुष्ट का शिष्य है उसे सामाजिक विषय दासताओं का परित्याग करना चाहिए और उनसे दूरे का प्रयत्न करना चाहिए ।

बाल दत्त महाज्ज ।

५-बाल वर्ग ।

६०-जो जागता है उसको रात अधिक है, जो थका है उसको काम बड़े हैं, जिसको सत्यधर्म नहीं मालूम है, ऐसे मूर्ख को समझ भयंकर मालूम होता है ।

६१-प्रवासी को अपने से अच्छा अथवा अपने तुल्य प्रवासी न मिले तो उसको धैर्य के साथ अकेलेही राह चलना चाहिए परन्तु मूर्ख के साथ चलना अच्छा नहीं है ।

६२- ये पुत्र मेरे हैं, यह धन मेरा है, ऐसे विचार मूर्खों के मन में आते हैं-यह स्वतः अपनाही नहीं है, तो फिर लड़के और सम्पत्ति उसकी कैसे होगी?

६३-मूर्ख को अपना मूर्खपना मालूम होने पर वह अन्त में होशियार होजाता है, परन्तु जो मूर्ख अपने को होशियार समझता है वह यथार्थ में मूर्ख है ।

६४-जिस प्रकार चमचे को वस्तु का स्वाद नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार यदि मूर्ख जन्म पर्यन्त किसी ज्ञानी के साथ रहे तो भी सत्य उसके ध्यान में कभी नहीं आवेगा ।

६५-जिस प्रकार जीभ को वस्तु का स्वाद आता है, उसी प्रकार यदि बुद्धिमान पुरुष का ज्ञानी के साथ कुछ धाड़ा बहुत भी समागम रहे तो भी सत्य उसके ध्यान में आजाता है ।

६६-जिसको बुद्धि नहीं है वह मूर्ख अपनाही माने है क्योंकि वह जो बुरे कर्म करता है उसके बुरे फल वह जल्दी पाता है ।

६७-जिसमें भविष्यत में पश्चात्ताप हो, जिसका फल तो तोकर भोगना पड़े, ऐसा काम करना अच्छा नहीं है ।

६८-परन्तु, जिस कर्म के करने में पीछे पड़ना न पड़े और जिसका फल आनन्द और मनोपदायक हो, ऐसा काम करना अच्छा है ।

बतनाता हू । यदि कोई ऐसा बुद्धिमान पुरुष तुमको मिले जो तुम्हें सावधान कर सके तो तुम उसकी बात को अवश्य ध्यान देकर सुनो । जो कोई उसकी बात सुनेगा उससे उसका भला ही होगा उससे उसका बुरा कभी न होगा ।

७०-उसे सावधान कर दो, उसे उपदेश दो, जो ठीक नहीं हो उसका निषेध करो, ऐसा करने में सज्जन को अच्छा लगेगा परन्तु दुर्जन उसका तिस्कार करेंगे ।

७१-दुष्ट लोगों से मित्रता न करो, नीच लोगों का साथ मत दो, सज्जनो से मित्रता करो, जो सत्पुरुष है उनका साथ दो ।

७२-जो लोग धर्म का सेवन करते हैं वे आनन्दित और शान्त रहते हैं । आर्य (श्रेष्ठ) पुरुषों के धर्मोपदेश द्वारा सिद्ध पुरुषों का निरन्तर आनन्द मिलता है ।

७३-नल लगानेवाले अथवा नाली रोदनेवाले लोग पानी को ज़िम और चाहें ले जा सकते हैं । तीर बनानेवाले लोग जिस ओर चाहें उसे घुमा सकते हैं, बड़ई लकड़ी को काट छाटकर सीधी, टेढ़ी, जैसी चाहें कर सकता है परन्तु जो पण्डित है वे स्वयं अपने आकार अथवा स्वरूप को भी बदल सकते हैं ।

७४-जिस प्रकार ऊपर पर वर्षा होने से उसकी कुछ लाभ हानि नहीं होती उसी प्रकार पण्डित को अपनी निन्दा अथवा स्तुति में कुछ लाभ हानि नहीं पहुँचती है ।

७५-जो पण्डित है वे गहरे और शान्त सागर के तुल्य शान्त चित्त हो जाते हैं ।

७६-कुछ भी हो परन्तु सज्जन अपना क्रम नहीं परित्याग करते, वे बड़वाह नहीं करते और न मृग की इच्छा करते हैं । मृग प्राण भी हुआ तो वे उसे पाकर घमड़ नहीं करते और न लाल इतना उठते हैं और यदि दुःख हुआ तो वे गिन विना नहीं होते ।

७७-जो कोई अपने लिये अथवा दूसरे के लिये दुःख, सम्पत्ति अथवा स्थानित्व की इच्छा नहीं करता या अयोग्य गति में अपने स्वयं की स्थापना नहीं करता वह सज्जन, जानी और सद्गुणी है ।

१०२—निरर्थक मौ शब्द की कविता पढ़ने की अपेक्षा धर्म का पकती शब्द पढ़ना उत्तम है क्योंकि उसके पढ़ने से मनुष्य को शान्ति मिलती है ।

१०३- जो मनुष्य सहस्र बार सहस्रों लोगो को युद्ध में जीतता है उसकी अपेक्षा जो अपने आपको जीतता है वह सारे विजयी लोगो से श्रेष्ठ माना जाता है ।

१०४-१०५—अन्य लोगो को जीतने की अपेक्षा अपने आपको जीतना अच्छा है । जिसने अपने आपको जीत लिया है, जो सदैव एन्द्रियों को सयम में रखता है उसके यश में देव, गन्धर्व और काम-देव कालिमा नहीं लगा सकते ।

१०६—जिसने महीना सहस्र आहुतियों से बराबर मौ वर्ष पर्यन्त यज्ञ किया और जिसके अन्तःकरण में अनुभव द्वारा सत्त्वा ज्ञान उत्पन्न हो गया ऐसे महात्मा की क्षण भर भी सेवा करना उस मौ वर्ष के यज्ञ की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है ।

१०७—जिसने वन में रहकर अग्नि की सेवा साँ वर्ष तक की और जिसके अन्तःकरण में अनुभव द्वारा सत्यज्ञान उत्पन्न हो गया ऐसे महा पुरुष की क्षण भर सेवा उस यज्ञ की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ रहती है ।

का नाश होगया है उसका मार्ग आकाश में विचरनेवाले पक्षियों के तुल्य जानना अति कठिन है ।

८४-चित्रांकित घोड़े के तुल्य जिसने अपनी इन्द्रियो को अंकित किया है, जिसमें अहं भाव नहीं रहा और जिसकी वामनाओ का नाश हो गया है, ऐसे पुरुषों की देवता भी स्पर्धा करते हैं ।

८५-जो कर्तव्य कर्म करता है, जो पृथ्वी अथवा बज्र के तुल्य महनशील है वह अथाह सरोवर के तुल्य है, जन्म मृत्यु के बन्धन से मुक्त है ।

८६-मृत्युज्ञान की महायता से जिसे मुक्ति प्राप्त हुई है और उसीके सहारे से जो स्थिरचित्त हुआ है उसके विचार, शब्द और कर्म, ये तीनों द्वार शान्त हो जाते हैं ।

८७-जो भोला नहीं है, जो 'अनिमित' ऐसा जानता है, जिसने सारे बन्धनों को तोड़ डाला है, जिसने मोह का नाश कर दिया है और जिसने सारी आशायें परित्याग कर दा है, वह सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ है ।

८८-पर्णकुटि अथवा वन में गुफा अथवा गुहा में जहाँ परम धृष्ट (अर्हत) लोग रहते हैं वह स्थान आनन्दमय होता है ।

८९-वन आनन्दमय होता है, जहाँ समीचीन लोगों को आनन्द नहीं मिलता वहाँ विरक्त पुरुषों को आनन्द प्राप्त होता है, क्योंकि वे सुखोपभोग की चाहना नहीं करते ।

अर्हत वर्ग समाप्त ।

८-सहस्र वर्ग ।

१००-बोध रहित महस शब्द सुनने की अपेक्षा बोधयुक्त एक शब्द सुनना अच्छा है, (क्योंकि) इससे सुनने से मनुष्य की आत्मा को शान्त होता है ।

१०१-नियंत्रित हृन्त शब्दों की कविता (गाथा) सुनने की अपेक्षा जिस शब्द के ज्ञान में परमार्थ गान्धि मिलने से एक शब्द का ज्ञान भी अच्छा है ।

को दुरे कर्मों का फल प्राप्त हुआ तभी उसे वह दुरा दिखाई पड़ने लगता है ।

१२०-जब तक अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता सज्जन को दुरे दिन काटने पड़ते हैं, परन्तु अच्छे कर्मों का फल आने पर पीछे हमके मुड़िन आते हैं ।

१२१-अपना हमसे मेल न होगा, ऐसा मन में विचार कर, किम पाप कर्म की ओर लक्ष्य न देना चाहिए । जिस प्रकार धीरे धीरे पानी दरमने पर भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार घोड़ा घोड़ा पाप करने पर भी मूल्य पूर्ण पापी बन जाता है ।

१२२-हमसे आना कुछ भी उपयोग न होगा, ऐसा मन में विचार कर, किसी पुण्य की ओर भी लक्ष्य न देना चाहिए । घोड़ा घोड़ा भी पानी दरमने पर घड़ा भर जाता है । घोड़ा घोड़ा पुण्य मूल्य करके जानी पुरुष पूर्ण पुण्य गील बनता है ।

१२३-जिस प्रकार प्रवास में छापाटी जिसके पास अधिक धन है और साथ में साथी कम हो, घोड़े की राह से भागता या छूटता है अथवा जिसको अपना जीवन प्यारा है वह विष से बचता है, उसी प्रकार मनुष्य को पापाचरण से बचना चाहिए ।

है उसकी अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील है उसका एक दिन का जीना भी अधिक उत्तम है ।

११२-आलसी और दुर्बल रहकर जो सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जिमने पूर्ण बल प्राप्त किया है उसका एक दिन का भी जीना उत्तम है ।

११३-आदि और अन्त का विचार न करके जो सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जो आदि और अन्त क्या है इसको जानता है उसका एक दिन का भी जीना अति उत्तम है ।

११४-जो शाश्वत पद (निर्वाण) को न जानकर सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जो शाश्वत पद (निर्वाण) को जानता है उसका एक दिन का भी जीना अति उत्तम है ।

११५ जो सर्वोत्तम धर्म को न जानकर सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जो सर्वोत्तम धर्म जानता है उसका एक दिन का भी जीना अतिही उत्तम है ।

महस्र वर्ग समाप्त ।

६-पाप वर्ग ।

११६-यदि किसी को अपने हाथ में जल्दी किसी उत्तम कर्म करने की इच्छा हो तो उसको चाहिए कि बुरी बातों से अपने विचारों को दूर रखे । जो कोई आनन्द से भी अच्छा काम करे तो उसके मन में तुरन्तही अच्छा बुरा भ्रमने लगता है ।

११७-यदि किसी ने दुराचरण किया, तो फिर उसको वह फिर कभी न करना चाहिए । दुराचरण से कभी सुख पाने की आशा न करना चाहिए । दुराचरण का फल दुःख है ।

११८-यदि किसी ने पुण्याचरण किया, तो फिर उसको करना चाहिए उपाय आनन्द मनाना चाहिए । पुण्याचरण का फल सुख है ।

११९-जब तक जो कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता तब तक बुरे कर्म करनेवाले को उपाय मन्ताव प्रतीत होता है परन्तु जब उस

१३८-उमको अति दाहक दुःख होगा, हानि होगी, शारीरिक पीड़ा होगी या मन लोभ होगा ।

१३९-अथवा राजद्रोह होगा, कोई भयंकर अपवाद लगेगा, नातेदारों रिश्तेदारों का नाश होगा अथवा उसके धन की हानि होगी ।

१४०-अथवा उसके घर में आग लगेगी और नाज इत्यादि आवश्यक सामग्रियों सब जल जायगी और शरीर सप्ट होने पर वह मृत्यु नरक को जायगा ।

१४१-जब तक वामनाशों का दमन न होगा तब तक कभी मनुष्य के मन की शुद्धी न होगी। चाहे वह नगा रहे, चाहे वह जटा बड़ावे और मैले कुर्से पड़े पहने । अथवा उपवास करे अर्घात् भूया रहे या जमीन पर सोवे, गुरु में राख लगावे या अचेतन बैठा रहे ।

१४२-अच्छे वस्त्र पहन कर जो शान्त रहता, जो स्थिर, जितेन्द्रिय, विचारशील और परिचापरणी है और जो दूसरों के दोषों को और नहीं देखता अथवा उनका नाम नहीं धरना वही सच्चा धार्मिक अथवा सत्यासी है ।

१४३-जिस प्रकार अच्छा सिपाया हुआ घोड़ा चाबुक की ओर ध्यान नहीं रखता है उसी प्रकार जो शब्द प्रचार की ओर ध्यान नहीं देता ऐसा नर मनुष्य क्या कोई संसार में है :

१२८-जहां प्राणी को मृत्यु का भय न हो ऐसा स्थान अन्तरित, ममुद्र गिरि कन्दरा अर्थात् सारे जगत में कहीं नहीं है ।

पाप वर्ग समाप्त ।

१०-दण्ड वर्ग ।

१२९-मारे मनुष्य दण्ड पाने से भय खाते हैं, सारे मनुष्य मौत से डरते हैं, तुम भी उसी प्रकार हो । यह ध्यान में रखकर हिंसा कभी मत करो और न किसी का विनाश करो ।

१३०-मारे मनुष्य दण्ड पाने से डरते हैं, सारे मनुष्य प्राणी मात्र पर प्रीति करते हैं, तुम भी उसी प्रकार हो । यह ध्यान रख कर किसी का वध मत करो और न किसी को दुःख पहुँचाओ ।

१३१-जो अपने सुख की इच्छा करता है और सुख के लिये हिंसा करता है उसको मरने के बाद सुख नहीं प्राप्त होता ।

१३२-जो अपने सुख की इच्छा करता है परन्तु प्राणियों को अपने सुख के लिये नहीं मारता अथवा उनको दुःख नहीं पहुँचाता उसको मरने के बाद सुख प्राप्त होता है ।

१३३-किसी से कठोर शब्द मत कहो । तुम जिससे जैसा कहोगे वह तुम को वैसाही उत्तर देगा । क्रोध से बोलना बुरा है । मरने का परिणाम शरीर के ऊपर होता है ।

१३४-फूटे घड़े के तुल्य (अर्थात् नाक से भिनभिनाकर) मत बोलो क्योंकि तुम निर्वाण पद पाओगे । कलह तुमको कभी न करना चाहिए ।

१३५-जिस प्रकार खाना गायाँ की हड्डी को लकड़ी से जाकता है उसी प्रकार बुढ़ापा और मौत मनुष्य के जीव को जाकते हैं ।

१३६-तब मृत्यु बुरे कर्म करना है तब तो उसको मालूम नहीं होता परन्तु आग पर गोटी पकाने के तुल्य वह अपने बुरे कर्मों को पकाता है ।

१३७-जो निरदरार्थ और रणप्र मनुष्य को दुःख देता है उस को इन दण्ड दण्डों में से एक सजा अवश्य प्राप्त होगी ।

टुकड़े टुकड़े होगए हैं । मन आधीन होजाने के कारण निर्वाणपद के समीप पहुँचने में तेरी सारी तृष्णा लुप्त होगई है ।

१७५—जो उत्तम शिक्ता पर नहीं चलते और जिन्होंने युवा-वयसा में मद्य नहीं किया वे—ताल सूखने पर मकलियों के मरजाने पश्चात्—बगुलों के तुल्य मरते हैं ।

१७६—जो उत्तम शिक्ता पर नहीं चलते और न जिन्होंने युवा-वयसा में मद्य किया है वे टूटे धनुष के तुल्य बीते हुए समय का शोक करते हैं ।

जरा वर्ग समाप्त ।

१२—आत्म वर्ग ।

१७७—जो कोई मनुष्य अपने ऊपर अधिक प्रीति करता है उस को चाहिए कि वह अपना स्वतः निरीक्षण करता रहे । तीन अस्त्र-स्यात्रों में से बुद्धिमान को एक अस्त्र में अवश्य जात होना चाहिए ।

१७८—जो टीका है वह पहिले मनुष्य को स्वतः करना चाहिये और पीछे लोगों को उपदेश देना चाहिए ; ऐसा करने से बुद्धिमान मनुष्य को धिक् नहीं होता ।

१७९—जिस प्रकार मनुष्य दूसरे को करने का उपदेश देता है उसी प्रकार स्वयं उसे करना चाहिए । पहिले अपने आप टीका हो जाने पर पीछे दूसरे को समझाने में कठिनता नहीं पड़ती । स्वयं तीव्र तीव्र करना कति कठिन है ।

जैवन तोर, नाली या लकड़ी को ही बना बिगाड सकते हैं, अपने आप को नहीं, मरन्तु पण्डित अपने आपको भी बना बिगाड सकता है) ।

दण्ड वर्ग समाप्त ।

११-जरा वर्ग ।

१४६-यह संसार सदैव दुःखाग्नि में जला करता है इसमें सुख और आनन्द कहाँ ? तुम यह जानकर भी अन्यकार में पड़े हुए, प्रकाश की तलाश क्यों नहीं करते ?

१४७-फोड़ा होने से विकल, अनेक प्रकार की निद्रा, निर्धनता और व्याधियस्त; ऐसे कपड़ा डाले हुए मनुष्य की और देखा ।

१४८-दुर्बल, व्याधियस्त और क्षणभंगुर ऐसा शरीर-बुराडों की खान-नाश होगा । मृत्यु के योग से जीव नष्ट होगा (?) ।

१४९-बरमात में भोपड़ा तुल्य फेंके हुए ये सफेद हाड, उन के देखने में क्या सुख है ?

१५०-हाडो का किला बनाने पर वह रक्त और मांस से ढाका जाता है, फिर उसमें बुढ़ापा और मौत, अभिमान और कपट ये काम करते हैं ।

१५१-राजा का सुन्दर रथ समय आने पर टूटता है; समय आने पर शरीर भी नाश होता है । परन्तु जो मद्रावारी है उसके सद्गुणों का नाश कभी नहीं होता ऐसा मज्जन मज्जने से कहते हैं ।

१५२-जिस मनुष्य ने थोड़ा अध्ययन किया है वह धैर्य के तुल्य बुढ़ा है । उसकी उमर बड़ी है परन्तु उसका ज्ञान नहीं बढ़ा ।

१५३-१५४-इस भोपड़ा (शरीर) बनानेवाले का पता लगाने लगाने उसके मानस होने तक अनेक जन्म बीत जाते हैं । बार बार जन्म पाना बड़ा दुःख है परन्तु इस भोपड़े (शरीर) के जन्म का उद्गम होवाने पर तमने फिर यह भोपड़ी न बनानी चाहता । ऐसे भोपड़े शरीर के सब पक्ष टूट गए हैं, हा के

जो लोग नीतिमान हैं वे इस लोक और परलोक दोनों में आनन्द पाते हैं ।

१६६-पुण्याचरण के नियमानुसार चलो । पापाचरण के नियमों पर कभी मत चलो । जो लोग पुण्याचरण करते हैं वे लोग इस लोक और परलोक दोनों में आनन्द पाते हैं ।

१७०-समर को पानी के बुलबुले तुल्य अथवा मृगतृणावत् समझो । जो इस प्रकार जग को तुच्छ समझता है उसकी और यमराज का प्य उठाकर भी नहीं देखते ।

१७१-राजा के रथ तुल्य चक्रवर्ध लाने वाले समर को देखो । सूर्य इसमें निगमन हो जाते हैं और छुट्टिमान अनिष्ट रहते हैं ।

१७२-पहिने की धुंध खाकर पीछे जो भावधान होता-सत्यता पर आता है, वह मेघमंडल से मुक्त हुए चन्द्रमा तुल्य अपना प्रकाश जग में डालता है ।

१७३-जिन लोगों के पूर्व कर्म पाप पुण्य से टूटे हैं वे प्रगट होने पर चन्द्रमा के तुल्य जग में प्रकाशित हो जाते हैं ।

१७४-समर अन्धकारमय है । इसमें घोडामा ही दिग्यन्तर्गता है । पिछड़े से से हुटे हुए पत्नी के तुल्य यहाँ से छोड़े ही लोग स्वर्ग को जाते हैं ।

१७५-एक सूर्य के मार्ग से जाता है, वह अपने अद्भुत सामर्थ्य की शोभता से आकाश में डूबता है । जो छुट्टिमान हैं वे कामदेव और उसके साथ नवधावता रमण को जीत कर इस लोक से मुक्त होते हैं ।

और बढ़ाया हुआ पाप, मूठ पुरुष को चूर चूर (अर्थात् नाश) कर डालना है ।

१६२-जिस प्रकार पेड़ से फूटकर फैलनेवाली बेल, पेड़ को ही भुका देती है, उसी प्रकार जो अति मूठ है वह अपने आपको जिस दशा में वह है उस दशा से शत्रु इच्छित दशा में-हीन दशा में-पहुँचा देता है ।

१६३-सुरे कर्म और अपने आपको अनहितकारी, कानिमा लानेवाले काम करना तो सहज है, परन्तु हितकारी और अच्छे काम करना अति कठिन है ।

१६४-जो मूर्ख, पूज्य (अर्हन्त), श्रेष्ठ (आर्य) और सदाचारी लोगों की आज्ञा का तिरस्कार करते और असत्य मत का अवलम्बन करते हैं वे कथ्यक वृत्त के कथ्यक* फलवत् अपनाही नाश कर डालते हैं ।

१६५-मनुष्य स्वतः पाप करता है और उसका फल भी स्वतः ही भोगता है । वह अपने आपही पाप को त्यागता और अपने आपही गुट्ट होता है । गुट्ट अथवा अगुट्ट होना अपने हाथ में है । कोई किसीको गुट्ट अथवा अगुट्ट नहीं कर सकता ।

१६६-दुमरे का काम कितनाही अधिक हो परन्तु उसके लिये अपने काम को नहीं भुनाना चाहिए । अपना कर्तव्य क्या है यह मनुष्य को विचारना और फिर उसे ध्यानपूर्वक करना चाहिए ।

आत्म वर्ग समाप्त ।

१३-लोग वर्ग ।

१६७-सुरे धर्म का आचरण मत करो । अविचार से मत चनो । असत्य उपदेश पर मत चनो । सभार के मित्र मत बनो । †

१६८-जागते रहो । आनमी मत बनो । नीति पा चनो ।

* कथ्यक वृत्त का अर्थ कई तरह सम्भक्त लोगों में तलाश किया गया परन्तु एक नहीं मिला सम्भवतः इस का तात्पर्य श्वेत अथवा नरक में है । फल आनन्द वृत्त पर वह का तो अपने आप ही मृग जाता है । या उसमें दुःख का फल अपने के लिये उस को डाल देने है । नैतिक ।

† तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि सामाजिक नीति और प्रदाय में निष्पक्ष रहना ।

१८६-यदि मोने की वर्षा हो तो भी तृष्णा कभी शान्त नहीं होती । तृष्णा की मिठाम घोड़ी होने पर भी वह दुःख दाई होती है, जो ऐसा जानता है वही बुद्धिमान है ।

१८७-जिसको स्वर्ग के मुख में भी मन्तोष नहीं है, जिसके नेत्र पूर्ण रूप से खुले हैं, ऐसे मच्छिष्य तृष्णा का सहार करने में निमग्न होते हैं ।

१८८-भयभीत हुए लोग गिरि, कन्दरा अथवा जंगल, उपवन और पवित्र पेड़ इत्यादि के नीचे अनेक स्थानों का आश्रय लेते हैं । (गायट पवित्र पेड़ में तात्पर्य उम बोधी वृत्त में होगा जिसके नीचे बैठकर महात्मा गौतम ने निर्वाण पद पाया था) ।

१८९-परन्तु जो आश्रय सर्वोत्तम नहीं है वह सुरक्षित भी नहीं होता, क्योंकि उसका आश्रय लेने से मनुष्य सारे दुःखों से नहीं छूटता ।

१९०-जो मनुष्य बुद्ध, धर्म और सच इन तीनों का आश्रय लेता है और (नीचे लिखे हुए) चार छद्मों को जानता है,

१९१-दुःख, दुःख का मूल, दुःख का अन्त और दुःख शान्ति के आठ उपाय, - सत्य दृष्टि, सत्य संकल्प, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य जीवन्, सत्य ध्यायाम, सत्य स्मृति और सत्य समाधि ।

१९२ जो सर्वोत्तम आश्रय है वही सर्वोपरि आश्रय है; उसका आश्रय लेने पर मनुष्य सारे दुःखों से छूट जाता है ।

१९३- अर्लाकक पुरुष मिलना दुर्लभ है, वह सब क्यों जन्म नहीं लेता । जहाँ ऐसा सत्पुरुष जन्म लेता है वह बंग धन्य है ।

१९४- दुःख का उपदेश सुनकारक सदुर्मा का उपदेश सुख धारण और सच से साहज शान्ति सुदुर्लभ को शान्तिमय है उसकी स्मृति सुदुर्लभ होती है ।

पाने की अपेक्षा अथवा मारे लोकों का स्वामित्व प्राप्त होने की अपेक्षा 'मृतोत्थापन' नामक निर्वाण की पहिली सीढ़ी पर पहुचना अधिक श्रेष्ठ है ।

लोक वर्ग समाप्त ।

१४-बुद्ध वर्ग ।

१८६-जिमके विजय का कभी पराजय नहीं होता, जिसके विजय के सामने अन्य विजय को लेते नहीं बनता, ऐसे उस बुद्ध को, त्रिकालज्ञ को, अगम्य को, तुम किसी राह से ससार में वापस ला सकते हो ?

१८७-वामनाओं के घंघन, अथवा लोभ लालच जिमके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते और न वे उस को कुमार्ग में ले जा सकते हैं, ऐसे उस बुद्ध को, त्रिकालज्ञ को, अगम्य को, तुम किसी रीति से ससार में लाटाकर ला सकते हो ?

१८८-जो बुद्ध (पूर्णज्ञानी) हैं, भूल में नहीं पड़े हुए हैं, चित्त-मन में सदैव निमग्न, ज्ञानी और सर्व सग परित्याग करके शान्त दशा में आनन्द युक्त हैं ऐसे की देवता लोग भी स्मार्था करते हैं ।

१८९-मनुष्य के प्राणों की कल्पना करना दुर्लभ है, मनुष्य का सदैव जीवित रहना दुर्लभ है; मर्त्य का सुनना और बुद्ध का जन्म लेना दुर्लभ है ।

१९०-पाप मत करो, पुण्य करो । अपना चित्त शुद्ध करो । ये बुद्ध के उपदेश हैं ।

१९१-शान्ति यह सब तर्पों से बड़ा तप है । दृढता और महान् शान्ति इसीसे निर्वाण प्राप्त होता है । क्योंकि जो दूसरे को मारता है वह प्रव्रजित (यति) नहीं है, जो दूसरे को दुःख देता है वह श्रमण (साधु) नहीं है-ऐसा बुद्ध का कथन है ।

१९२-दूसरे के विषय में बुरा मत बोलो, दूसरे के ऊपर प्रहार मत करो । धर्मानुसार चलो, धित भोजी बनो । अक्रान्त में पैदा होना है-हो । सदैव उच्च चिन्ता में निमग्न रहो-ये बुद्ध के आदेश हैं ।

२००-मूर्ख के साथ छोड़ी देर भी रहने से दुःख होता है । शत्रु मिलने-तुल्य मूर्ख का मिलना भी बिलकुल दुःखदाई होता है । इष्ट मित्रों के मिलने में जैसा आनन्द होता है ज्ञानी के मिलने से वैसाही आनन्द होता है ।

२०१-जिस प्रकार चन्द्रमा नक्षत्रों के आगे चलता है, उसी प्रकार जो बुद्धिमान, ज्ञानी, बहुश्रुत, सहनशील, कार्यदक्ष, सत्पुरुष है उनके पीछे चलो !

सुख वर्ग समाप्त ।

१६-प्रिय वर्ग ।

२०६-जो अपना कर्तव्य कर्म भुना कर प्रिय वस्तु के लिये दौड़ता है, अभिमान करता है और ध्यान करना छोड़ देता है; वह अन्त में उसकी जो ध्यान में सर्वद्व निमग्न रहता है स्थिति करता है ।

२१०-यह अच्छा यह बुरा-उसकी जोर मनुष्य को अधिक ध्यान न देना चाहिए । अत्यन्त प्रिय वस्तु न देखने से मनुष्य को दुःख होता है और उसे देखने पर सुख होता है ।

२११-मनुष्य को किसी वस्तु की चामना न करनी चाहिए । प्रिय वस्तु का नाश दुःख का मूल है । जो किसी वस्तु की चामना नहीं करता अपर्याप्त किसी वस्तु का तिरस्कार नहीं करता, वह दान्यव में गण्य होता है ।

१५-सुख वर्ग ।

१८७-जो तुम से द्वेष करते हैं (तुम) उनसे द्वेष करना छोड़ कर आनन्द पूर्वक रहो । जो तुम से द्वेष करते हैं उनसे वैर कभी मत करो ।

१८८-व्याधिग्रस्त लोगों में व्याधि से मुक्त होकर तुम आनन्द से रहो । तुम उन लोगों में जो व्याधिग्रस्त हैं व्याधि से मुक्त होकर रहो ।

१८९-लोभी लोगो में निर्लोभी होकर आनन्द पूर्वक रहो । तुम उन लोगो में जो लोभी हैं निर्लोभी हो कर रहो ।

२००-अपना कुछ नहीं है ऐसा विचार कर आनन्द पूर्वक रहो । तुम देवता तुल्य आनन्द से रहो ।

२०१-जय होने में वैर उत्पन्न होता है क्योंकि जित दुयी रहता है । जिमने जय पराजय छोड़ दिया है वही शान्त और सुखी है ।

२०२-मनतोष तुल्य अग्नि नहीं है, द्वेष के तुल्य अन्य कोई बखेड़ा नहीं है, इस देह की यातना तुल्य कोई दूसरी यातना नहीं है । शान्ति मरीचा सुख नहीं है ।

२०३-मद्य रोगो में लुधा महा रोग है । (जिमकी महायता से बार बार जन्म मरण होता है) सम्कार फूटना बड़ा कठिन है । यदायं जानना यही निर्वाण, यही परम सुख है ।

२०४-आरोपनाही उत्तम पुरस्कार और समाधानही श्रेष्ठ धन है । निश्चयही अति उत्तम भाई बन्ध और निर्वाणही सर्वोत्तम-श्रेष्ठ सुख है ।

२०५-जिमने शास्त्रामृत पान किया है, गकाल और शान्ति की मधुरता का अनुभव लिया है, वह भय और पाप से मुक्त हो जाता है ।

२०६-आर्षों का दर्शन शुभ है, उनका समागम आनन्द देने वाला है । जिस मनुष्य ने मुर्ख का दर्शन नहीं किया वह मुर्ख से मुक्त होता है ।

कर्म करो, बुरा की और ध्यान भी मत दो । लालची को दान से और अमत्य बोलनेवाले को मत्स्य ने जीता ।

२२४-सत्य बोलो, क्रोध कभी मत करो । किसी ने कुछ मांगा तो धन उसे दो । इन तीनों माधनो से तुम देव के पास पहुँचोगे ।

२२५-जो हिंसा नहीं करते और इन्द्रिय दमन करते हैं, वे मत्स्यरूप में अचल म्यान में (निर्वाण) जहाँ बिलकुल दुःख नहीं है पहुँच जाते हैं ।

२२६-जो मदैव सावधान रहता है, रात दिन अध्ययन करता है और निर्वाण प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है उसकी वृष्णा जय हो जाती है ।

२२७-जो मोन रहता है उसको लोग बुरा कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसको भी लोग बुरा कहते हैं, और जो घोड़ा जानता है उसे भी लोग बुरा कहते हैं । इस प्रकार जगत में कोई नहीं जिसको लोग बुरा न कहते हो । हे गुरुनाथ ! यह कहावत आजकाल की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है ।

२२८-जिसकी सर्वत्र निन्दा अथवा स्तुति होती है उसे मनुष्य इस समार में न चुनै, न होमे और न अन्न है ।

२२९-२३०-जिसके आचरण दोष रहित, जो बुद्धिमान, जानीकार मनुष्यों है और जिसकी सदा स्तुति होती है उसे पुण्य को प्राप्त करने से निकाले हुए सोने की जाल तुल्य (-) दोष देनेवाला ध्यान होगा ।

२१७-काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है, जो काम से छूट जाते हैं, उनको शोक और भय नहीं होता ।

२१८-वृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, वृष्णा से भय उत्पन्न होता है, जो वृष्णा से छूट जाते हैं, उनको शोक और भय नहीं होता ।

२१९-जो सनुषी, ज्ञानी, न्यायी, मत्यवक्ता और स्वकर्तव्य-रत हैं, उनके ऊपर लोग प्रीति करते हैं ।

२२०-अक्रयणीय जो निर्वाण अवस्था है उसकी प्रीति विषयक जिनको पूर्ण दृष्टि उत्पन्न हुई, जो मन से तृप्त होकर काम में आसक्त नहीं हुआ, उसको "उर्ध्वश्रोत" (उचिती दशा में पहुँचने वाला) कहते हैं ।

२२१-अधिक दूर की यात्रा करके, बहुत दिनों बाद, जो मनुष्य अच्छी तरह घर लौट आया, उसको देखकर, दृष्ट, मित्र, खेही, और भाई बन्धु सब लोग नमस्कार करते हैं ।

२२२-जिम प्रकार दृष्ट, मित्र अपने मित्र के लौट आने पर आदर मत्कार करते हैं, उसी प्रकार जिमने अच्छे कर्म किए हैं वह मनुष्य इस लोक में परलोक जाने बाद उसके अच्छे कर्म उसका (देना लोक में) आदर मत्कार कराते हैं ।

प्रिय वर्ग समाप्त ।

१७-क्रोध वर्ग ।

२२३-मनुष्य को क्रोध त्यागना चाहिए, अभिमान छोड़ना चाहिए मारे बन्धन से मुक्त होना चाहिए । जो विरक्त है और रूप रंग से आसक्त नहीं है उनको दुःख नहीं होता ।

२२४-दौड़ते हुए रथ के तुल्य जल्द उत्पन्न होनेवाले क्रोध को जो रोकना है वही मज्जा मारणी है । हमारे लोग जो मारणी हुए भी तो वे देवज वाग माधनेवाले हैं ।

२२५-राज का परानय प्रेम की मदायता से करो । अच्छे

२४२-स्त्रियों का कलंक बुरा व्यवहार है और लोभ दानी का कलंक है । दुराचरण हम लोक और परलोक दोनों में कलंजित करता है ।

२४३-परन्तु इन सब मनो में एक बहुतही बुरा मत है अर्थात् अविद्या अथवा अज्ञान । सत्यासियो ! तुम हम मत को दूर करके निर्मल बने ।

२४४-जो केवल कज्जा-टूँसों का घानक, अपमान कारक, छाण्डाल और निर्लज्ज है गेमे मनुष्यो का जीवन मध्न है ।

२४५-जो विनय, शील, और पवित्रता की ओर ध्यान देने वाला, निष्काम, शान्त, निष्कलक और जोगियार है गेमे मनुष्यो का जीवन काँटन होता है ।

२४६-जो हिंसा करते, असत्य बोलते, दूसरों की वस्तु का अपहरण करते हैं, पर दारा के घाम खाते हैं वे-

२४७-और जे सदा पीने में मदीय निमग्न रहते हैं वे हम लोक में अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं ।

२४८-हे मनुष्यो ! जिन लोगों की वासनाएं बुरी हैं उनका दशा शांकीय है । हे मन ! लोभ और दुराचरण तुझे दुःख में नहीं निमग्न कर सकते, इस बात का विचार कर ।

२४९ लोग, अपनी रक्षा और अहानुसार धर्म करते हैं, जो लोग दूसरों से अभ्युद्योग को देख कर जलते हैं उनको रात दिन शान्त नहीं मिलती ।

२३४-जिन्होंने वाचा, वाचा और मन का निग्रह किया है वे ही मज्जं त्यागी, ज्ञानी और महात्मा है ।

क्रोध वर्ग समाप्त ।

१८-मल वर्ग ।

२३५-अब तुम पके पात तुल्य हो गए हो, यमदूत तुम्हारे पास आनाही चाहते हैं, मौत के दरवाजे पर तुम खड़े हो, परन्तु इस यात्रा के लिये तुम्हारे पास कुछ सामान नहीं है ।

२३६-तुम अपनी रक्षा के लिये किना तय्यार करो, बहुत परिश्रम करो और बुद्धिमान बनो । जब तुम्हारे भीतर का मैल धुल जायगा और तुम पापों से मुक्त होगे तब तुम दिव्य लोक में श्रेष्ठ लोगों की तरह जा सकोगे ।

२३७-तुम्हारी उमर अधिक हो गई और अब तुम मौत के चिन्तुल समीप आगम हो, तुम्हारे लिये न तो अब कोई रक्षित स्थान है और न तुम्हारे पास याचा के लिये पूरा पूरा सामान है ।

२३८-अपनी रक्षा के लिये द्वीप तय्यार करो और अधिक परिश्रम करके बुद्धिमान बनो, जिसमें तुम्हारे अन्तःकरण का मैल धुल जाय और तुम दोष रहित हो, इसमें तुम को जन्म और जरा अप्रत्या प्राप्त न होगी ।

२३९-जिस प्रकार सुनार मोने या चाँदी का मैल हट करता है उसी प्रकार तुम ज्ञान द्वारा अपने अन्तःकरण का मैल धीरे धीरे धोवा धोवा पल पल पर निकाल कर फेंकते जाओ ।

२४०-लोहे में पैदा होनेवाला जंग यदि एक बार वस्तु पर जम जाता है तो दूर उसे हटा जाना है, इसी प्रकार जो मन्मार्ग का इच्छवत करता है उसके कर्म उसको दुर्गति में ले जाते हैं ।

२४१-ध्यान का मन अवश्यम है, या का मन अवश्यम है, ध्यान का मन अवश्य है और ध्यान के का मन अवश्यमान है ।

अधिक बातें करे अथवा वह गौरापीरा हो तो भी वह श्रेष्ठ और सर्वमान्य नहीं हो सकता ।

२६३—जिममें उपरोक्त दूषण नहीं हैं या जिसके उपरोक्त दोषों का नाश हो गया है , उसे द्वेष रहित और ज्ञानी होने पर लोग श्रेष्ठ और सर्वमान्य कहते हैं ।

२६४—जो अशिक्षित और असत्य बोझने वाला है, यदि उसने सिर मुड़वा लिया तो भी वह 'गमन' नहीं हो सकता । तृष्णा और लोभ के पन्थन में जब तक घट्ट है तब तक क्या वह 'गमन' हो सकेगा ?

२६५—पाप छोटा हो अथवा बड़ा उसको जो दमन करता है उसे शान्तचित्त करते हैं, क्योंकि उसने मारे पापों को दमन कर लिया है ।

२६६—जो दूसरे से भिक्षा मागता है वह भिक्षुक (सन्यासी) नहीं होता , जो केवल भोग्यता मागता है वह भिक्षुक (सन्यासी) नहीं है । जो सम्पूर्ण धर्माचरण करता है वही सन्यासी है ।

२६७ जो पाप पुण्य से रहित अथवा गुणातीत है, जो शुद्ध है, और सभी लोक में , ज्ञान से , काल को जीत लेता है , उसीको सन्या सन्यासी कहते हैं ।

२६८-२६९-जो मूठ और अज्ञिद्वान है, यदि वह मौन भी रहे तो भी वह मुनि नहीं होता । जो ज्ञानी तराजू लेकर झुट्टा एक पलड़े में रख लेता और दूसरे पलड़े में रखकर फेंक देता है उसीको मुनि मानते हैं । इस प्रकार के जो मुनि माने हैं वे तराजू के दोना पलड़े पर ध्यान रखते हैं और ऐसी सच्चे मुनि कहलाते हैं ।

मनुष्य फटक कर निकाल लेता है परन्तु जिस प्रकार झूठा बदमाश चादमी अपना जाल दूसरे पर फैलाकर छिपाता है उसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों को संसार से छिपाते हैं ।

२५३-जो मनुष्य दूसरों के दोष देखता और सदैव क्रोध करता है, उसके मनोविकार सदैव बढ़ते जाते हैं और फिर उनसे उसका छुटकारा नहीं होता ।

२५४-वायु में रास्ता नहीं है । बाहरी कर्मों से मनुष्य 'शमन' नहीं होता । मनुष्य को प्रपञ्च में आनन्द मिलता है, जो तथ्यागत (बुद्ध) है वे प्रपञ्चों से मुक्त रहते हैं ।

२५५-वायु में रास्ता नहीं है । बाहरी कर्मों से मनुष्य 'शमन' नहीं होता । प्राणी नित्य शान्त नहीं है परन्तु जो बुद्ध है उनके संस्कार नहीं हैं ।

मन वर्ग समाप्त ।

१६-धर्मशील वर्ग ।

२५६-२५८-जो जबरदस्ती किसी बात का पता लगाता है वह धर्मशील नहीं है, जो मत्स्य द्वारा छान बीन करता है, जो विद्वान् होकर घलात्कार नहीं, वरन् धर्म द्वारा लोगों का अगुआ बनता है, जो धर्म रत्न और बुद्धिमान है, उसको धर्मशील कहते हैं ।

२५९-अधिक बोलने से कोई पण्डित नहीं होता, जो सहज शील, भय और द्वेष से रहित है, उसको पण्डित कहते हैं ।

२६०-बोड़ा बोलने से मनुष्य धर्मशील नहीं होता, जिसने धर्म का अध्ययन बोड़ा भी किया हो परन्तु जो धर्माचरण करता है और धर्म का कर्मा अनादर न करे, वही मज्जा धर्मशील है ।

२६१-ज्ञान समुद्र हो जाने से मनुष्य बुद्ध नहीं होता । उसका आयु बहुत होगई है, वह विद्वान् व्यर्थ बूढ़ा हुआ ऐसा करते हैं ।

२६२-जो मत्स्य धर्म, सद्गुण, प्रेम, सयत्न इत्यादि गुणों से भूषित हो दोष रहित, शान्त है उसको बुद्ध कहते हैं ।

२६३-जो परमार्थ, लोभ और अविद्यामयी है, वह यदि

मे ज्ञान की वृद्धि हो उसी मार्ग का मनुष्य को अवलम्बन करना चाहिए ।

२८३—तृणरूपी वन में मे एकही पेड़ न काटकर, सारे वन को ही काट डालो । तृणा मे जय उत्पन्न होता है । तृणा रूपी वन को काट डालने पर हे मन्यामिदो ! तुम मुक्त होगे ।

२८४—जब तक पुरुष स्त्रियो मे घोड़ा भी आमक्त रहते हैं तब तक उनका मन स्त्रियो के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार दूध पीनेवाला बच्चा अपनी माँ के सहारे रहता है ।

२८५—जिस प्रकार गरुड चतु मे कमल निकलता है उसी प्रकार तू अपना खेद अपने आप निकाल डाल । शान्ति के मार्ग का अवलम्बन कर । सुगत (बुद्ध) ने निर्वाण को प्रगट किया है ।

२८६—' मे घरा चतु मे यहा रहूँगा , जाते और नमी में घरा रहूँगा '—ऐसा मूर्ख मनुष्य विचारते हैं, परन्तु वे अपने मरने का विन-मूल विचार नहीं करते ।

२८७—जिस प्रकार रात मे सोते हुए गाँव के लोगो को नदी बहा लेजाती है उसी प्रकार जो स्त्री, बालको और गाय भैसा की आशक्ति मे पविष्ट है और जिसका मन केवल उसीमे लगा है उस मनुष्य को मृत्यु आवार लेजाती है ।

२८८—तब बार मृत्यु जाने पर फिर मा दाप, पुत्र और दृष्टि सब धोने लगी स्नाय होने ।

३०२—(माधु होने के लिये) मंवार छोड़ना अति कठिन है, ममार में रङ्गर उपभोग करना कठिन है, मठ में रहना दुर्घट है, ममार में रहना भी दुर्घट है। जो अपने बराबर के है उनके साथ रहना दुःखदाई है, घूमनेवाला मन्यामी भी दुःख सागर में डूबता है। इस कारण कोई केवल भिक्षा के लिये भटकता न फिरे; ऐसा करने से उसे कभी दुःख न होगा।

३०३—जो अट्टायुक्त, मद्राचारी, प्रतापी और परिपूर्ण है वह जहा जाता है वहाँ उसका मान होता है।

३०४—छफ में घिरे हुए पर्वत के तुल्य माधु का प्रकाश दूर तक पड़ता है। परन्तु जो अमाधु है वे रात में छोड़े हुए तीर के तुल्य क्रिमों को नहीं दिखाई देते।

३०५—घन में रहने के तुल्य जो मर्दख अकेला रहता है, अकेला ही जाता है और अपने आपका जीतता है, उसका आज्ञा त्याग ही उत्तमता प्राप्त होती है।

प्रयोगें वगैरे समाप्त।

२२—नरक वर्ग।

३०६—शुद्ध नहीं हुआ और जो कहता है कि हुआ वह नरक में जाता है। जो काम किया और करता है कि नहीं किया वह भी नरक में जाता है। उन दोनों की मरने के बाद पापी होने के कारण सब ही दशा होती है।

२८१-जो दूसरे को दुःख देकर अपने सुख की इच्छा करता है वह द्वेष की शृङ्खला में बद्ध होने के कारण द्वेष से कभी नहीं छूटना।

२८२-जिमका करना उचित है उसको नहीं करता और जिम का करना अनुचित है उसको करता है, ऐसे अविचारी दुष्ट मनुष्य की वासनाएँ सदैव बढ़ती जाती हैं।

२८३-परन्तु जो सदैव सावधान रहता है, अकर्तव्य कर्म नहीं करता और कर्तव्य की ओर ध्यान रखता है, ऐसे बुद्धिमान, चतुर मनुष्य की वासनाओं का नाश हो जाता है।

२८४-सच्चे ब्राह्मण ने यदि माता, पिता और दो बलवान राजाओं को मार डाला और राज्य की सारी प्रजा का नाश कर दिया है तो भी उसके उसके बदले में कुछ भी दण्ड नहीं।

२८५-किसी सच्चे ब्राह्मण ने यदि माता पिता, दो अत्रिध राजाओं और एक दो मनुष्यों को मार डाला तो उसके उसके बदले कुछ भी दण्ड नहीं।

२८६-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त सदैव बुद्ध में लगे रहते हैं।

२८७-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त रात दिन धर्म में लगे रहते हैं।

२८८-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त रात दिन मग्न के स्थान में लगे रहते हैं।

२८९-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त सदैव रात दिन अपने शरीर के लिये लगे रहते हैं। (अर्थात् शरीर से सदाचरण हो दुराचरण न हो)।

२९०-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और वे रात दिन प्राणियों पर दया रखते हैं, इससे उनके आनन्द प्रसन्न होते हैं।

२९१-गौतम बुद्ध के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और वे रात दिन ध्यान में मग्न रहते हैं, इससे उनके आनन्द प्राण प्रसन्न होते हैं।

३१८-जो लोग ठीक ठीक यह जानते हैं कि अमुक का निषेध है और अमुक का निषेध नहीं है, वे लोग मत्प मत को स्वीकार करने के कारण मद्भक्ति को पाते हैं ।

नरक वर्ग समाप्त ।

२३-नाग (हाथी) वर्ग ।

३२०-जिस प्रकार लड़ाई में हाथी धनुष के बाण सहन करते हैं उसी प्रकार में जाड़ों में निन्दा सहन करना है क्योंकि यह सदा दुष्ट प्रभाव का है ।

३२१-पालतू हाथी लड़ाई पर जाते हैं, पालतू हाथी के ऊपर राजा चढ़ते हैं । जो शान्ति के साथ निन्दा का सहन करता है जिसने इन्द्रिय दमन किया है वह मनुष्यों में उत्तम है ।

३२२-मित्र के पालतू घोड़े उत्तम, मोटी सूँड़ के पालतू हाथी उत्तम, पालतू खजूर उत्तम, परन्तु जो अपने आपको पालना चाहता जिसने अपने आपका त्याग कर दिया है वह इन सबो से अधिक उत्तम है ।

३२३-जहाँ यह प्राणी मनुष्य की सहायता से नहीं जा सकता वहाँ यह मनुष्य कामना रहित पुरुष की सहायता से जा सकता है ।

३२४ आ मद्योन्मत्त-मद मानो उसके कष्ट से टपकता है-इसका प्रकृति प्रति कठिन है उसे ' धनवान् ' नामी लोग मर्ति प्रकृति का प्रमाण लिखते हैं वह काम को नहीं करता, वह अपने मन की विलासता करता रहता है ।

३१०-पर स्त्री पाने के लिये कभी बुरा विचार मन में न लाओ, क्योंकि इसमें मनुष्य की अपकीर्ति होती है और वह कुमार्गी नरक में जाता है। जो भयभीत है उनको समागम में बहुत ही थोड़ा सुख प्राप्त होता है और इसके अतिरिक्त राजा उनको दण्ड भी देता है।

३११-जिस प्रकार कुश को उल्टी और पकड़ने से अपने हाथ से अपनी मछुनी चिर जाती है उसी प्रकार सन्यास व्रत अच्छी तरह न पालने पर मनुष्य नरक में जाता है।

३१२-बिना विचारे काम करना, घन ते डता और शिता-नुकून आचरण न करना, इसमें फल प्राप्त नहीं होता।

३१३-जो काम करने योग्य है उसको करो और उत्साहपूर्वक उसके पीछे पड़ जाओ। बिना सोने विचारे काम करनेवाला सन्यासी इच्छा रूपा धून अधिक उड़ाता है।

३१४-बुरा काम न करना अच्छा है क्योंकि उसके करने से मनुष्य को पीछे पश्चात्ताप होता है। भला काम करना अच्छा है, क्योंकि उसके करने से मनुष्य को पश्चात्ताप नहीं होता।

३१५-जिस प्रकार राज्य की हद्द के पास क्रिने बनाकर और उनके रक्षणार्थ चारों ओर गार्ड पोस्ट कर उन्हें दृढ़ करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपना सस्त्रण करे। समय को बूझा न सोचे। जो लोग समय को बूझा सोते हैं वे नरक में जाकर दुःख पाते हैं।

३१६-जिस विषय में लज्जा करने का कोई कारण नहीं उसमें लज्जा करते हैं और जिस विषय में लज्जा है उसमें लज्जा नहीं करते हैं वे लोग असत्य तत्व का अवलम्बन करने से कुमार्ग में जाते हैं।

३१७-जिस बात के करने में भय का कोई कारण नहीं उसमें लोभय ग्राते हैं और जिस बात में भय करना चाहिए उसमें भय नहीं करते। ऐसे असत्य मन का अवलम्बन करने वाले लोगो की दुर्गति होती है।

३१८-जो निषिद्ध नहीं है उसका निषेध करते हैं और जिसका कान्य निषिद्ध है उसका निषेध नहीं करते, ऐसे असत्य मन का अवलम्बन करने वाले लोगो की दुर्गति होती है।

३३७—इस भयंकर तृष्णा को जिमका जीतना इस लोक में अति कठिन है जो जीत लेता है उसके पास दुःख इस प्रकार नहीं ठहरते जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता ।

३३८—मैं तुम्हारे हित की कहता हूँ । जिमको उशिर * नामक सुगन्धित जड़ चाहिए वह जिस प्रकार खस घास को खोदकर निकालते हैं अथवा जिस प्रकार नदी का प्रवाह भाऊ के पेड़ों को दबा लेता है; उसी प्रकार कामदेव तुमको न दवाले । जो तुमने इकट्ठा किया है उन सब वामनाओं की जड़ को खोद कर फेंक दो ।

३३९—जब तक वृत्त की जड़ मजबूत रहती है तब तक वह पैद सुरक्षित रहता है और उसमें से शाखाएँ फूटतीं, वह बढ़ता, फलता और फूलता है, उसी तरह जब तक तृष्णा का मूल में नाश नहीं होता तब तक ऐहिक दुःख बार बार होते हैं ।

३४०—जिमकी तृष्णा बलवती होकर छत्तीसों दिशाओं में मुजोप-भोग की ओर दौड़ती है और जिमकी इच्छा विषय वामनाओं में लगी है ऐसे विषयाश्रय मनुष्य को वह लकड़ी के तुल्य (नदी में घटा लेजाती है) ।

३४१—यस प्रवाह का पाट बहुत चौड़ा है और इसके किनारे विषय वामना सभी वृत्त का अद्भुत उगता है और वह वृत्त बढ़ता है, यदि ये बातें तुम्हारे ध्यान में आजावे तो तुम ज्ञान के सतारों से इसकी जान का नाश कर दालो ।

३२७-चतुर मनुष्य अपने विचारों को छिपाकर रखता है। कीच में फंसा हुआ हाथी जिस प्रकार अपने आपका छुटकारा कर लेता है उसी प्रकार तुम अपने तर्क कुमार्गों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करो।

३२८-यदि किसी मनुष्य की भेंट सयमी, चतुर और मद्रात्री पुरुष से हो गई तो वह सारे सकटों से छूट कर आनन्द पाता है। परन्तु (शर्त यह है कि) उसको भी नियम पर चलना और मद्राचारी होना चाहिए।

३२९-जिस प्रकार जीता हुआ राज्य पीछे छोड़कर राजा अकेला आगे बढ़ता है, वन में हाथी अकेला चलता है, उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को नियम पर चलनेवाला, चतुर और जितेन्द्रिय पुरुष न मिले तो उसको अकेलेही चलना चाहिए।

३३०-अकेले रहना अच्छा है परन्तु यूँ से मित्रता करना अच्छा नहीं। जिस प्रकार जङ्गल में हाथी अकेला घूमता है उसी प्रकार मनुष्य को अकेले विचरना चाहिए। दुराचरण कभी न करना चाहिए। घोड़े में ही मतापी रहना अच्छा है।

३३१-समय आने पर मित्र सुपकारों... मरने समय मत्कृत्य सुपकारों और सारे दुःखों का त्याग सुपकारी है।

३३२-संसार में माता का रहना सुखदाई, पिता का रहना सुखदाई, जो गान्त हैं उनका रहना सुखदाई और ब्राह्मणों का रहना सुखदाई है।

हाथी वर्ग समाप्त।

२४-वृष्णा वर्ग।

३३३-अविद्यार्थी मनुष्य की वृष्णा घन के तुल्य घटती जाती है। जल में फल टूटने के लिये बन्दर जिस प्रकार उधर से उधर घूमता रहता है उसी प्रकार अविद्यार्थी मनुष्य अनेक जन्म पाता है।

३३४-ध्वन और विषयक वृष्णा को जो जीत लेता है उसको भौतिक सत्य वाचक वाचक के लिये अधिक बढ़ता है।

३७१-जिमकी इच्छाओ का नाश हो गया है और जो निःसंग हो गया है, शब्दार्थ ज्ञान जिसको पूर्ण रूप में ज्ञात हो गया है जो प्रतीति के अनुक्रम को जानता है उसका यह अन्तिम जन्म है । इसको विद्वानपुरुष, महापुरुष कहते हैं ।

३७२-मैंने सब जीत लिया है, मैं सर्वज्ञ हूँ, आजन्म मैं निष्कलङ्क रहा हूँ, मैंने सब त्याग कर दिया और इच्छाओ का नाश करके देन के कारण मैं रुक्त हुआ हूँ, मैंने सब अपने आप सीखा, इस कारण अब मैं दूसरों को कैसे सिखाऊँ ?

३७३-सब दानों में धर्म दान उत्तम है, धर्म रसों में धर्मरस अधिक मधुर है, धर्म आनन्दों में धर्म से होनेवाला आनन्द श्रेष्ठ है, सब दुःखों का नाश करने की इच्छाओ का परित्याग अच्छा है ।

३७४-यदि संसार सागर पार जाने के लिये दृढ़ मन्त्र्य नहीं किया तो सुविषभोग मनुष्य का नाश कर देता है, सुविषभोग की लालसा से मरण मनुष्य अपने हाथों अपना नाश करता है और माने वह अपने आप अपना लेती है ।

३७५-धाम से रेत का नाश होता है, तृष्णा से मनुष्य का नाश होता है, इस कारण जो तृष्णा रहित है उसके दिए हुए दान में अधिक फल प्राप्त होता है ।

३७६-धाम से रेत का नाश होता है, द्वेष ही मनुष्य का नाश होता है, इस कारण जो द्वेष से रहित है उसके दिए हुए दान में अधिक फलप्राप्ति होती है ।

३७७-धाम से रेत का नाश होता है, मोह से मनुष्य का नाश होता है, इस कारण जो मोह रहित हो जाता है उसके दिए हुए दान में अधिक फलप्राप्ति होती है ।

३४३-जो तृष्णा से मुक्त होकर फिर तृष्णा के आधीन होता है और जो तृष्णा से निकलकर फिर तृष्णा में जा कर फँसता है उस मनुष्य की ओर देखो। मुक्त होकर फिर वह बन्दी गृह में जाकर गिरता है।

३४४-लोह, लकड़ी अथवा सूत की बेडियो को बुद्धिमान बन्धन नहीं मानते परन्तु जो बाल, बच्चे, स्त्री, रत्न, आभूषण इत्यादि में आसक्त है वे इन बेडियो का बन्धन अति कठिन मानते हैं।

३४५-दुर्गति में जाना तो सहज है परन्तु उसमें निकलना अति कठिन है। ऐसे बधन को ज्ञानी लोग दृढ़ बधन कहते हैं। इस घामना रूपी बधन को तोड़ कर सुखोपभोग का त्याग करके लोग विरक्त होते हैं और वे समार में मोह छोड़ देते हैं।

३४६-अपने बनाए हुए जाले पर से मझड़ी जिस प्रकार नीचे उतारती है उसी प्रकार जो अपनी इच्छाओं का दास है वह इच्छा रूपी प्रवाह में बहकर अधोगति को पहुँचता है। इस बधन को गुरु बार तोड़कर और मारे मोहों को छोड़ और विरक्त होकर ज्ञानी लोग इस समार का त्याग करते हैं।

३४७-समार सागर पार होने के लिये जो आगे है उसका त्याग करो, पीछे है उसका त्याग करो और जो कुछ बीच में है उसका भी त्याग करो। इस प्रकार तुम्हारा मन पूर्णमुक्त होने के कारण फिर जन्म मृत्यु के बधन में नहीं पड़ेगा।

३४८-मगध आत्मा और वे जिनकी इच्छाएँ प्रबल हैं, जो केवल सुख की ही इच्छा करते हैं, ऐसे मनुष्यों की तृष्णा अधिक बढ़ती जाती है और उनके बन्धन अधिक दृढ़ होने जाते हैं।

३४९-गका का सामाधान होजाने पर जिनकी संतोष मिलता है वह सब दुःख मय है ऐसा जो देवता और विचार करता है वह अवश्यमेव कामदेव को जीत लेता है।

३५०-जो परिपूर्ण हो गया है, इच्छा और दोष में रहित हो गया है, जिसने संसार के बन्धनों को तोड़ डाला है, उसका यह अन्तिम जन्म है।

* इन शब्दों के दो अर्थ (१) इच्छा और (२) अराग होने से इस पद का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है-जो अराग से रहित हो पाकर किं अराग में रहता है और इस अराग से निश्चल हो कि अराग-मगध होता है उस पुरुष को कहते हैं। वह मुक्त होकर फिर बन्दी गृह में जाकर गिरता है।

३६८-हे मन्यामियो ! इस नौका को तुम खाली करो । खाली होने पर यह बड़े वेग से चलेगी । तृष्णा और वैर भाव को त्यागकर तुम निर्वाण तक जा सकोगे ।

३६९-पाँच (पाँच इन्द्रियों) का दमन करो, इन पाँचों को त्याग दो, इन पाँचों को अक्रिय करो । इन पाँच बन्धनों से जो मन्यामी छूट गया उसको 'आद्य तीर्ण' नगर से पार हुआ कहते हैं ।

३७०-हे मन्यामियो ! अमावधान मत हो । तुम (नरक में) तप्त किए हुए लोहों के गोले से ढागे न जाओ और न भागकर यह कहते फिरो कि 'जाय क्या हुआ' । ऐसी नौघत कभी मन आने दे । जिससे भोग-सुख प्राप्त होता है ऐसी बातों की ओर ध्यान भी मत दो ।

३७१-ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं । जहाँ ज्ञान और ध्यान दोनों हैं वहाँ ही निर्वाणप्राप्ति की सम्भावना है ।

३७२-जिसने शून्य शून्य में प्रवेश किया है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसका धर्म का अनुभव स्पष्ट होता है ऐस मन्यामी को अनैविक ज्ञानानन्द प्राप्त होता है ।

३७३-'शाश्वत' ऐसा जो निर्वाण है इसके दो इनेदाले को जो

२५-सन्यासी वर्ग ।

३५८-नेत्रों का समय करना श्रेयस्कर, कानों का समय करना श्रेयस्कर, घ्राणोन्द्रिय का समय करना श्रेयस्कर और जिह्वा का समय करना श्रेयस्कर है ।

३५९-देह का समय करना श्रेष्ठ, वाचा का समय करना श्रेष्ठ, चित्त का समय करना श्रेष्ठ और सब प्रकार का समय करना श्रेष्ठ है । जो मन्यामी समयमी हो गया वह दुःख से छूट जाता है ।

३६०-जो हाथ का समय करता है, जो पाँव का समय करता है, जो वचन का समय करता है, जिसने सब प्रकार उत्तम समय का लिया है, जो सतोषी, स्थिरचित्त, एकान्तवासी और तृप्त है उसको नाग मन्यामी कहते हैं ।

३६१-जिस मन्यामी ने मुग्ध का समय कर लिया है, जो शान्ति और विवेक पूर्वक बोलता है, जो धर्म और अर्थ का उपदेश करता है उसका भाषण मधुर होता है ।

३६२-जो धर्म की विवेचना करता है, धर्म से ही आनन्द पाता है, धर्म विषयक विचार करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है वह मन्यामी मन्यधर्म से कभी परितो नही होता ।

३६३-अपने लाभ को कभी तुच्छ मत समझे और दूसरों के लाभ होने पर कभी मन्ताप मत करो । जो मन्यामी दूसरों के लाभ पर मन्ताप करता है उसके मन को कभी शान्ति प्राप्त नहीं होती ।

३६४-बड़ा लाभ होने पर भी जो मन्यामी उसके तुच्छ नहीं समझता उसे सदाचारी और उद्योग तत्पर मन्यामी की देवता भी स्तुति करते हैं ।

३६५-जो नाम और रूपवाली किसी वस्तु से प्रीति नहीं करता और उसके नाश होने पर कभी शोक करता है, ऐसे को मन्यामी कहते हैं ।

३६६-जो दयालु और बृद्ध के उपदेशों में प्रीति करता है, ऐसा मन्यामी दुष्टादो से छूट जाता है । उसके मृग मित्रता है और वह शान्ति के स्थान निवास को प्राप्त होता है ।

३८५-जो विवेकशील, निर्दोष, म्यर, कर्तव्यतत्पर और निर्विकार होकर परमार्थ साधन का उपयोग करता है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८६-सूर्य दिन में अपना तेज प्रगट करता है, चन्द्रमा रात में अपना प्रकाश फैनाता है, क्षत्रिय कवच को पहनने पर वीर दिग्वार्द पड़ता है, ब्राह्मण ध्यानस्थ होने पर तेजस्वी मान्य होता है परन्तु छुट्टु अपने ही तेज से रात दिन प्रकाशित रहता है ।

३८७-जो पाप रहित है उसको ब्राह्मण कहते हैं, जिमका आवार सम है उसको 'श्रमन' कहते हैं । जिमने अपना मन दूर कर दिया उसको 'प्रव्रजित' मन्यामी कहते हैं ।

३८८-किसी ब्राह्मण को मत मारो । यदि ब्राह्मण को कोई मारे तो ब्राह्मण को भी उस पर ताप नहीं उठाना चाहिए । जो ब्राह्मण को मारता है उसको भिक्षुकार है । परन्तु जो ब्राह्मण माँ माने पर मानेवाले पर ताप उठाता है उसको मरुघर भिक्षुकार है ।

३८९-जो ब्राह्मण ससार में सुखोपभोग से अपने मन का समय करता है वह उसको अधिक्षुचितकारी जाता है । दृष्टो को दुःख पहुँचाने का विचार नाश हो जाने पर अपने दुःख का नाश भूतः हो जाता है ।

३०७-जो सन्यामी काया,वाचा, मनमा इन तीनों से शान्त हो गया है वही स्थिर चित्त है । संसार में जिनमें आमिष का त्याग किया है उसको 'उपशान्त' कहते हैं ।

३०८-हे सन्यामियो ! तुम अपने अपने प्रयत्न में लगे । मृत्यु अपनी परीक्षा करो । ऐसा करने से तुम स्वयं स्वरक्षित और दत्त होकर आनन्द पूर्वक समय बिता सकोगे ।

३०९-कारण, मनुष्य अपने आपही अपना मानिक है, अपने आपही अपने तरने का उपाय है, जिस प्रकार व्यापारी अच्छा घोड़ा अपने बग में रखता है उसी प्रकार तुम अपने आपको अपने बग में रखो ।

३१०-जो सन्यामी आनन्द पूर्वक रहकर बुद्ध के उपदेशों पर निश्चल भक्ति रखता है उसके मस्कारों का नाश होजाता है । उसे मृग मिनता है और निर्वाण जो शान्ति का स्थान है उसे वह प्राप्त होता है ।

३११-जो तरुण सन्यामी बुद्ध के उपदेशामृत का रस पान करता है वह समार में इस प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार चन्द्रमा मेघ मण्डल से निकलकर अपना प्रकाश समार पर डालता है ।

सन्यास वर्ग समाप्त ।

२६-ब्राह्मण (अर्हंत) वर्ग ।

३१२-हे ब्राह्मणो ! वीरता के साथ इच्छाओं का प्रयाह रोक दो । जो जो मस्कार हुए हैं उनका नाश करना यही समझना विनय है, वही तुमको समझना चाहिये ।

३१३-मयम और ध्यान इन दो गुणों द्वारा जो ब्राह्मण जानी बुझा है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है ।

३१४-जिसमें यज्ञ क्रियाएं नहीं, और यज्ञ भी क्रियाएं नहीं वे निर्वीज क्रियाएं नहीं, वे अक्षरिन्द्रिय और वहिरिन्द्रिय से मुक्त होजाया है वे निर्विषय और निर्वदुःख मनुष्य हैं, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०४-प्राणी दुर्बल हो अथवा बलवान हो जो उसके रास्ते पर नहीं जाता है, जो कभी हिमा नहीं करता और न किसी से काता है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०५-जो महनशील नहीं है उनका जो महन करते हैं, जो दोष देते हैं उनमें जो नम्र रहते हैं, जो क्रोध करते हैं उन पर जो क्रोध नहीं करते मेरे जो मज्जन पुरुष हैं उनको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०६-जिम प्रकार मुई के नरुण में धागा निकल जाता है उसी प्रकार राग और द्वेष, गर्व और मत्सर ये जिममें से निकल जाते हैं उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०७ जो विचार पूर्वक सत्य और मधुर भाषण करता है और किसी को दुःख नहीं देता उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०८-तुमको जो वस्तु नहीं दी गई फिर वह टाटी हो अथवा छड़ी, लाठी हो अथवा घाँसी, अकड़ी हो अथवा बुने हो उसको नहीं लेता उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०९ जो इस लोक अथवा परलोक की तृष्णा नहीं करता, आशा नहीं करता और जो वन्धनमुक्त है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१०-जो स्वार्थ रहित है और सत्य प्रतीत होने पर यह कैमा और वह कैसा इत्यादि शक्यों नहीं करता और जिसको निर्वाण मालूम हो गया है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८४-जो मलीन वस्त्र ओढ़ लेता है, जिसकी सारी नसें दिखाई पड़ती हैं, जो बहुतही दुबला होगया है और जो जंगल में गकाल्न ग्राम करके ध्यान में मग्न रहता है, उसीको मैं मन्त्रा ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८५-जन्म से अथवा अमुक माता के पेट में पैदा हुआ है, यह ज्ञानकर मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता । वह यथायं में विद्याशून्य धनवान हो गया परन्तु जो गरीब, न्यायी है उसीको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८६-जो बधनरहित, निर्भय, त्यागी और बंधन से मुक्त है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८७-जिम्हने बधन, पाश और तत्सम्बन्धी सबका नाश कर दिया है और जो सावधान है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८८-निर्दोष होकर जो निन्दा, कैद और मार सहता है, नमार्चा जिम्हका बल और सहनशीलताही जिम्हकी सेना है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८९-जिम्हका क्रोध शान्त होगया, जो कर्तव्यरत, सदाचारी, नृणांरहित और जिम्हने इन्द्रियो को जीत लिया है उसका यह अन्तिम शरीर है । मैं ऐसेही पुरुष को ब्राह्मण कहता हूँ ।

४००-कमल के पत्ते पर पानी के बिन्दुवत् अथवा मुँह के नकुप के तुल्य क्षणिक जो सुखभोग है उसके लिये जो लालच नहीं करना उर्मा को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०१-जिम्हको यह प्रतीत हो गया कि इमी लोक में मेरे दुःख का अन्त है, जिम्हने यह ज्ञानकर अपने दुःखों के भार को उतार डाला और जो बन्धनमुक्त हुआ उर्माको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०२-जिम्हका ज्ञान अगाध है, जो बुद्धिमान है, कौन मार्ग मन्द और कौन असम्य है, यह जानता है, और जो पुरुषार्थी है उर्मा जो मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०३-एकस्य और सत्यार्थ से जो दूर रहता है, जो वा वा शीघ्र नहीं मोहना शिरता, जिम्हकी इच्छाएं अल्प हैं उर्माको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१७-मारी आशाओं का परित्याग करके और सन्यास लेकर जो विचरता है और जिसने सारे लोभों का परित्याग कर दिया है मैं उसको सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१८-जो मनुष्य के बन्धनों से मुक्त होकर देवताओं के बन्धन में भी मुक्त होता है सारांश, जो सब वामनाओं से मुक्त हो जाता है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१९-किससे सुख होता है और किससे दुःख होता है इसको जिनने होड़ दिया है, जो उदाम है और पुनर्जन्म के अक्षर का भी जिनने नाश कर दिया है और जिस बीर ने सारा समार जीत लिया है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२०-जो प्राणी मात्र की होनेवाली लय और उत्पत्ति को देखता है और जो स्वतः बन्धन से मुक्त होकर सुगत (मद्वृत्ति को प्राप्त हुआ) और बुद्ध (जो दिव्यदृष्टि हो गया है) है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२१-जिसका मार्ग देवता, गन्धर्व और मनुष्यों को नहीं मान्य होता, जिसकी वामनाओं का नाश हो गया है और जो अर्हत (पूज्य) पद को पहुँच गया है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२२-जो अपने आप को आगे, पीछे, मध्य किसी में नहीं कहता, जो गतिव्र है और सामारिक वामनाओं में आसक्त नहीं है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२३-जो माहमी, उदार, मृदु बीर, महान मित्र, शिष्यी और निष्पटी है जिसने विद्यामय्य होकर अन्तर्ज्ञान पाया है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२४-जिसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया है जिसको यह मान्य हो गया कि स्वयं क्या है और नर्क क्या है जो मित्र, शत्रु और परिपूर्ण हो गया है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

ब्राह्मण शब्द समाप्त ।

समाप्त ।

